太乙數總序

夫太乙數者天地之神也其星在天乙之南統十六神而知風雨水旱兵革饑饉之事昔黃帝與蚩尤戰於涿鹿之野天作大霧以霧晝昏風后相帝造指南車克之蓋取諸太乙之法也傳

襲至今上下三千餘年例目以爲術數自古帝王欽天授時治化降平悉利天下會而用焉其有九宮星之次舍十二分野之災殃又十二詳明主客長短之興衰象遠近之勝負誠以默契乎致精致神之妙是太乙之所作也外闡龍圖內演龜文凡天地之所以設君臣父子之所以立陰陽晝夜之所以分山川地理之所以流峙品物萬類之所以蕃值皆可以明數言蓋太乙理寓于數之中數顯于理之妙主管三元分布四方如是而已

予雖不敏自六籍而下凡先覽太乙之書靡不閱然而必求其理之爲據明理則太乙了然演數則理昭著至于太乙周行統運六十四卦與夫五福三基貴神八門十精之星使經緯錯綜表裏貫至集爲一書標類成目

凡四十卷更命之曰太乙統宗
神數其所集學發指黃帝風后
剏法之初意人君用之可使民
爲堯舜之民人民用之可致君
爲堯舜之君豈小補哉是書之
集也遠不悖乎聖人之旨近不
戾乎先賢之言如寶鏡之鑑奢

使後人易觀其奥

旹

乾隆乙卯嘉平月翔翰院者長
洲李自明書於京都天師查星
局署

綱領序

夫太乙之法山家之宗主命位房分之所關故
目得算者福失算者殃倘太乙關囚掩迫對擊
提挾極凶客目飛符在山方命位則此人受災
殃損財丁若君基太乙同申酉剋妻損子太乙
始擊併巳午忌災橫禍計神始擊刑親壞體客
大飛符併集男蕩女淫客目四神叫化行乞天

乙地乙同寅申出入聾瞽主參始擊同臨損錢
賭博三基五福入廟化土成功富貴雙全近君
倉祿文昌主大同宮文成武帥主大臣基共垣
宰職公侯客大民基爲商旦富君基御駕象笏
朝廷吉神臨莊山命逢之則吉凶神列戾山命
遇之爲凶所以內屬二目此吉而彼凶亦在乎
山命相親然耳至于選擇之法爲天地斗星之

總八卦互變以無窮五行推移而不盡大可以治國家安邦小可以獲福救貧用之建州府則民安物泰用之立宗室則福集人康用之作廟宇則神靈境妥用之出行避難則人起敬畏用之制煞則諸山化消用之則行舍諸則藏總要發明十二法則禍福于掌上

太乙十二要

一要計十六正間神二要計十六宮名三要識五元六紀四要推太乙行宮五要推主目文昌六要推求計神七要推求客目始擊八要推主客二算九要推主客大小將十要關囚始擊與掩明十一要詳五福三基十二要推四神之星各宜細詳吉凶氣候值宮以便趨避

乾隆庚子蒲月之吉粤稽羅集福重訂

太乙數統宗大全之一通部總目

卷之二

明數十二倚分統
求太乙積年術
求太乙四計入歷紀元術
求天正積月術
求天冬至積日術

求次氣術
求發斂加時術
求超神接氣術
求天經朔積日術 求次朔術
明二十四氣初日損益朓朒及日出分立咸
求每日損益率朓朒積術
卽各氣得每日朓朒積

求每日日出分術
求天正經朔入氣日出分術
求次朔入氣術
求朓朒定數術
明四七日下損益率朓朒積立成術
求天正經朔入歷術
求次朔入歷術

求朓朒定數次法
初末定數

卷之三

求定日術
年紀太歲所在辰次術
求紀歲太乙入六紀法
求歲紀太乙入五元七十二局法

求月計太乙入紀元局術
求日計太乙入紀元局術
求時計太乙入紀元局術
求四計大乙所在宮次術
求四計天目文昌所在術
求四計計神所在術
求歲計八門畧例

求冬夏二至八門所在術
推三七六儀主九星八門式

卷之四

飛九宮
飛八門
求四計定計日計大計參所在術
明太乙計年之法

明太乙式儀之原術
明太乙式運之法
明太乙歲月日時計用式不同例
明太乙致治所主術
卷之五
明太乙五將分屬主客 五星參附
明五時應五方休咎之術

明計神定計目二神所主
明太乙主將動靜所主術
明主客之氣統行之法
明太乙九宮所主術
明太乙絕陰絕陽之宮術
明太乙八門所主術
卷之六
明太乙八門變通術
明太乙十六宮間神之數
明太乙五行主客之數變化術
明太乙主客陰陽不和之術數
明太乙陰陽相資爲用術
明太乙統行五運六氣術
明太乙主客陰陽厄會

卷之七
明三才以推天地八術
明太乙五音以推災變術
明太乙五音之數術
諸將與太乙同宮諸刻同用
諸將與太乙格對
諸將自固宮

諸將自對
明太乙掩迫關囚提挾冏杜所主災異
釋掩
釋迫
釋關
釋囚
釋擊
釋格
釋對
釋提挾
釋提執
釋四郭固
釋四郭杜

卷之八

明天子巡狩之期術
明郡國進賢良之期術
明人君出師畧地
明三才具不具之術
明五將發不發之術
明長短之數占緩急術
明數之多少以占勝負術
明太乙為內外以助主客術
明數有孤單以占成敗術
明數有所主以占吉凶術
明主客以分先後動靜
明內外以占攻擊術
明內外大臣輔相賢否之術
明內將賢否術

明太乙太小諸將旺死囚宮辰所在術
明太歲與太乙相格所主術
明太陰與太乙二目併同主術
明太昌變化所主術
明始擊變化所主術

卷之九
明始擊加臨二十八宿所主術

明主大所主術
明客大客參所主術
明太乙九星所值吉凶之術

卷之十
九星八宮定位遷臨
明九星干支造化所主術
明文昌九星行九宮所主術

明太乙數之原本所主術
明君基太乙所主術
明民基太乙所主術
明五福太乙所主術
明五福吉算所主術

卷之十一
明太乙金神所主術

明地乙太乙所主術
明值符太乙所主術
明四神太乙所主術
明四神太乙主成歷
明大遊太乙所主術
明大遊凶算所主災變術
明大遊天目所主術

明小遊太乙所主術
明太乙經行分野疆界
太乙經行十二分野所躔爻舍
卷之十二 九宮分野圖
太乙九宮分野圖
明太乙行九宮所經分野術
明分野地名郡邑同異之別

卷之十三
歷代帝都
春秋戰國
五胡雜霸
五代潛據
明大遊軌運象卦觀歷數
明大遊太乙軌運入卦內所在術
明大遊軌運外卦所在術
明大遊內外重卦之策
明歷數長短以看遠近之期術
明安居之代歷數之期術
明小遊軌運太乙入卦觀吉凶術
明小遊軌運內卦所在術
明小遊軌運外卦所在術

明小遊內外卦象重卦之術
明小遊統卦行爻所主災祥術
明大小遊行宮卦不同術
卷之十四
明太乙歷數之期術
日旁雲氣數
明太乙陽九百六厄會術

明陽九災變之期大小限數
求百六災變之期大小限數
求陰陽九厄水旱各期之會
陰陽水旱括

卷之十五

明陽九百六大遊行限觀歷術
明國政葺易法令變更術
明歲中災廢月日之期術
明太乙九宮貴神術
求九宮太乙貴神紀年術
求九宮太乙貴神所在術
求太乙貴神鈎宮飛行臨宮分術

卷之十六

九宮貴神統行變象術

卷之十七

明太乙歲會五運六氣所術
五運行氣配屬之目
六氣配屬之目
五運配五音
六氣配五行
運行太過之變
運行不及之變
運行平氣之序
運氣與太乙天符會合之目術
明太乙與三旂行宮之合會術
求太歲青龍旂術
太陰理旂所在術
求宮氣赤旂所在術

卷之十八
明太乙七術
明臨津問道第一
明獅子反擲第二
明白雲捲空第三
明猛虎相距第四
明雷公入水第五
明白龍得雲第六
明迴車無言第七
明十六宮間之神變化所主術
明州國災廢月數之期術
卷之十九
明城名以占厄會術
明飛符四殺之術

明城名歲內災廢所主
刑殺例
九宮城名所主
十干城名所在
十干所屬分野
十二支所屬分野
太乙恒星數位名術
卷之二十 數臨紀應編
明太乙運行入卦紀年術
明太乙入運行爻災變術
明太乙運行爻變卦術
明統運入卦觀象之期
八卦觀象例
納甲法

明太乙行運次序術

明太乙在四維知其動靜術

明太乙行運入卦歷數之期

明太乙數流年太歲値卦術

六十四卦次序

明太乙歲本論建子爲正術

卷之二十一

明太乙統十二運卦象之術上

卷之二十二

明太乙統十二運卦象之術中

卷之二十三

明太乙統十二運卦象之術下

卷之二十四

太乙運統八卦行爻編年一

卷之二十五

太乙運統入卦行爻編年二

卷之二十六

太乙運統入卦行爻編年三

卷之二十七

太乙運統入卦行爻編年上

卷之二十八

太乙運行八卦行爻編年下

卷之二十九

魚服江八陳圖

八陳開門分四正四衡圖

瞿塘八陳圖

圓陳圖

直陳圖

方陳圖
曲陳圖
銳陳圖
游騎二十四陳分屬八陳圖
騎兵鱗營圖
騎兵滾陳圖
八陳圖
明奇兵伏兵之術
明太乙出兵稱神將術
明陣必出其鄉
明置地陣隨地之術
明五陣八陣三陣之原
卷之三十
明隨地形變之術

明選將之術
明教兵之術
明太乙置陣舉旃術
明出兵戰陣所利術
明分合用兵術
明雲氣所起逆順術
明出兵軍勝負勢之術
明五音風以知盛衰法
明五音風觀察將術
明太乙風雲飛鳥之勢術
明風從八卦而分主客術
明安營置陣取用日時之術
卷之三十一 陰陽二儀圖
太乙立成歷序

太乙七十二局立城歷陽局計數
太乙七十二局立城歷陰局計數
太乙起算諸神入局所斷法
積年
太乙諸神各屬
十精太乙入局斷法
二十八宿度數分抄定算

卷之三十
太乙陽局圖之上
卷之三十三
太乙陽局圖之下
卷之三十四
太乙陰圖局之上
卷之三十五
太乙陰圖局之下
卷之三十六
明太乙出兵舉事用日之術
明太乙出兵舉事用時之術
明敵國動靜之術
明敵使虛實之術
明敵國有無間諜窺覘之術

明敵人來方將之多寡術
占望行人及賊來與不來
明見聞以占虛實術
明討捕叛亡之術
明執囚對吏之術
明求索有無所術
明時討以占諸事

明十精太乙雲氣所主術

卷之三十七 命法指歸

命法元部

明太乙奇偶之數

上中下和之數

雜重陽之數

雜重陰之數

太乙數大全 卷一

陰中重陽之數

純陽之數

純陰之數

三才無算數

明太乙掩迫關囚擊格對

身命宮

明行陽九之限術

卷之三十八

命法亨部

明行百六之限術

明行九八三限所主災祥術

明百六數入卦限數所主術

明百六流年卦限術

明百六數行月卦法

太乙數大全 卷一

明行日卦法

明飛祿飛馬之事

身命空

卷之三十九

命法利部

十二宮旺衰絕空刑所主

五福上中下等

君基三等　臣基三等
民基三等　小遊三等
文昌三等　主大將三等
主參將三等　計神三等
始擊三等　客大將三等
客參將三等　四神三等
天乙三等　地乙三等

直符三等
太乙十提金賦
卷之四十
命法貞部
五福太乙
君基太乙
小遊大遊太乙

文昌太乙
主大將
計神太乙
始擊太乙
客大將
臣基太乙
民基太乙

四神太乙
天乙太乙
飛符太乙
四庫太乙地乙
主參將
客參將
下命元

下身元
天命盤即安命二宮
下星訣
祿主
時元下地盤
小限下地盤
眞數行度

眞數住宮
飛祿
飛馬
流年限運眞數所主災福

太乙數統宗大全之一通部總目

太乙數統宗大全卷之二
明數十二會分統
求太乙積年術
求太乙四計入歷紀元術
求天正積月術
求天正冬至積日術
求次氣術

求發斂加時術
求超神接氣術
求天正經朔積日術
求次朔術
明二十四氣初日損益朓朒及日出分立成
求每日損益率朓朒積術
即各得每日朓朒積

求每日日出分術
求天正經朔入氣日出分術
求次朔入氣術
求朓朒定數術
明四七日下損益率朓朒積立成術
求天正經朔入歷術
求次朔入歷術

求朓朒定數次法
初末定數

太乙數統宗大全卷之二

明數十二會分統

子會年一萬零八百月十二萬九千六百日三百八十八萬八千時四千六百六十五萬六千分一十三億九千九百六十八萬秒一百六十七億九千六百一十六萬

丑會年二萬一千六百月二十五萬九千二百

日七百七十七萬六千時九千三百三十一萬二千分二十七億九千九百三十六萬秒三百三十五億九千二百三十二萬

寅會年三萬二千四百月三十八萬八千八百日一千一百六十六萬四千時一億三千九百九十六萬八千分四十一億九千九百零四萬秒五百零三億八千八百四十八萬

卯會年四萬三千二百月五十一萬八千四百
日一千五百五十五萬二千時一億八千六
百六十二萬四千分五十五億九千八百七
十二萬秒六百七十一億八千四百六十四
萬

辰會年五萬四千月六十四萬八千日一千九
百四十四萬時二億三千三百二十八萬分
六十九億九千八百四十萬秒八百三十九
億八千八十萬

巳會年六萬四千八百月七十七萬七千六百
日二千三百三十二萬八千時二億七千九
百九十三萬六千分八十三億九千八百八
萬秒一千零七億七千六百九十六萬

午會年七萬五千六百月九十萬零七千二百

日二千七百二十一萬六千時三億二千六
百五十九萬二千分九十七億九千七百七
十六萬秒一千一百七十五億七千三百一
十二萬

未會年八萬六千四百月一百零三萬六千八
百日三千一百一十萬零四千時三億七千
三百二十四萬八千分一百一十億九千七
百四十四萬秒一千三百四十三億六千九
百二十八萬

申會年九萬七千二百月一百一十六萬六千
四百日三千四百九十九萬二千時四億一
千九百九十萬零四千分一百二十五億九
千七百一十二萬秒一千五百一十一億六
千五百四十四萬

酉會年一十萬零八千月一百二十九萬六千
日三千八百八十八萬時四億六千六百五
十六萬分一百三十九億九千六百八十萬
秒一千六百七十九萬六千一百六十萬
戌會年一十一萬八千八百月一百四十二萬五
千六百日四千二百七十六萬八千時五億
一千三百二十一萬六千分一百五十三億

九千六百四十八萬秒一千八百四十七億
五千七百七十六萬
亥會年一十二萬九千六百月一百五十五萬
五千二百日四千六百六十五萬六千時五
億五千九百八十七萬二千分一百六十七
億九千六百一十六萬秒二千零一十五億
五千三百九十二萬

求太乙積年術

今以上元甲子距景泰二年辛未歲一
千一十五萬五千三百六十七歲

謹演上元甲子距大元大德七年癸卯歲積一
千零一十五萬五千二百一十九年上考往古
每年減一驗將來每年加一此太乙累積年之
算此演紀上元甲子乃七曜齊元之法也其法

自上古甲子年甲子月甲子日甲子時天正冬
至日月合璧五星連珠皆合于子是爲上元由
此推來之數也若以帝堯上元甲子造曆到今
上下止三千六百餘年此七曜齊元之非術也
故太乙歲月日時四計之數皆從于上古齊元
甲子爲上元第一紀之初也

求太乙四計入歷犯元術

三百六十五日得三百八十三萬三千

五百分整餘二千五百四十六分二十

五秒

歲實三百八十三萬五千零四十六分二十五

秒

歲餘五萬五千零四十六分二十五秒

六十日旬周六十三萬

元法七萬二

紀法六萬

宮法二萬四

日法一萬五百分

辰法八百七十五

半辰法四百三十七分半

刻法一百零五

朔實三十一萬零　百七十一分一十九秒

半

中積一千六百零八萬四千一百八十二分九

十七秒二十五微

朔盈差三十三萬　千九百二十一分四十八

秒

朔策二十九萬五千三百八十四分三十七秒

半

氣策一十五萬二千一百八十四分三十七秒

半

氣盈差三十五萬九千四百四十六分一十秒

入歷策一萬一千三百四十七分八十三秒

歷盈差二十二萬一千七百零二分二十七秒

半

歷終分二十八萬九千三百二十分三十九秒

求天正積月術

置所求積年內減一算以十二辰之爲所求歲前天正十一月之積月也與太乙周法三百六去之不盡者以紀法六一除之餘不盡者命起甲子算外即得天正冬月氣運月建之辰

求天正冬至積日術 正德己巳年十一月初六日甲子爲下元之第六紀庚午年五月初七日甲子爲上元第一紀

置歲實二百八十三萬五千 四十六分二十五秒以所求積年減一乘之爲中積分加氣差三十五萬九千四百十六分十秒以一法一萬零五百除之爲所求歲前天正冬至積日之算也其日辰命以紀法求之與上同算外即得天正冬至積日辰

求次氣術

置天正冬至大小餘一氣策一十五萬二千一百八十四分三十七抄半累加之即得次氣大小餘以紀法去之命甲子算外即得次氣積日之辰

求發斂加時術

各置其氣小餘以辰法八百七十五除之爲辰數不盡者以刻法一百單五

其辰命起子宮正算外即加時所在之辰刻滿午辰法四百三十七半去之即爲初刻

求超神接氣術

各置其氣時刻分抄累加一刻四十七分九十三抄八十一微二小微其小微滿三爲微微滿百爲抄抄滿百爲分其分滿百單五爲刻滿四刻一十七分半爲初時即各得超神接氣時刻

所在

求天正經朔積日術

置中積分加朔盈差三十三萬　千九百二十一分四十八抄以朔實三十一萬　千　百七十一分一十九抄半除之不盡爲閏餘分以日法一萬畢五百除之而爲一日不滿爲除餘合其閏餘分以減中積分餘爲朔積分其餘日及

餘分以減冬至積日及餘爲蓢天正十一月經朔積日及餘分以紀法六十而去之不盡即日天正十一月經朔大小餘

求次朔術

置天正十一月經朔大小餘以朔策二十九萬五千三百八十四分三十抄累加之即得日法朔大小餘抄滿百爲刻

明二十四氣初日損益朓朒及日出分立成

恒氣　二至益率　二至損率　分　秒　微　日　差　秒

微　冬至朒　夏至朓　日出分　日差分秒

冬至　三十九　四十六　二千四　空　一十八　二千一百四十八　三十七　一十

四

小寒　三六三　五百十四　五十　三千一百　二十四　二十七　四十　三　一十

八十七

大寒　二十七　一十五　四十八　一千零二十七　六十九　二千零六十　四十三

九　五十八

立春　二十二　二　一　一千三百九十一　四十一　三千九百八十　四十四　九十

二　七十四

雨水　一十四　四十九　二十七　一千六百六十一　六十八　一千八百　四十七

七十一　八五　十三

驚蟄 七 一十五 三十五 四十四 三十
七 一千八百二十九 三千七百四十
三 九二 十七
春分 四十九 七十九 四十八 三十
一千一百八十七 二千六百十四
八六 十七
清明 七 七十四 四十七 四十六 五十
五 一千八百十九 二千七百四十四
七九 十三
谷雨 十四 七十二 七十九 四十五
十一 一千六百六十二 三千三百五

十五 六十八
立夏 二十一 五十 九十一 四十二 五
十七 一千三百九十一 二千二百五
十三 五三
小滿 二十七 八十九 四十三 三十八
七十 一千零二十 二千一百七十
三 二四 十七
芒種 三十二 六十九 八十八 三十六
一十五 五百五十四 二千一百二十
一 一二 十七

夏至 三十九 一十二 一十八 三十七
四十六 空 二千一百二 一三十
七
小暑 三十三 一十 二十四 四十 三十
五百四十五 二千二百四十七 三
四 十七
大暑 一十七 四十八 六十九 四十一
一十五 一千 二十 二千一百七十
三 五三 十三
立秋 二十一 一 四十一 四十四 九十
二十一 一千三百九十一 二千一百

七十三 五三 十三
處暑 一十四 二十七 六十八 四十七
四十九 一千六百六十二 三千三百
五十五 七九 十三
白露 七 一十五 三十五 四十四 三十
七 一千八百二十七 一千四百七十
四 八六 十七
秋分 三十一 四十九 七十八 四十八
一千八百二十九

寒露 七十四 四十七 四十六 五十
五 一千八百二十九 二千七百四十
三 八五 十三

露降 一十四 二十七 七十九 四十五
二十一 一千六百六十二 二千八百
七十二 七十四

立冬 二十一 五十 九十一 四十二 五
十七 一千三百九十一 二千九百八
十二 五 八十

小雪 一十七 八十九 四十三 三十八
七十 二千零二十 二千一百六十
七 三八 十七

大雪 三十三 六十九 八十八 三十六
一十五 五百五十四 三千一百二十
七 一十四

求每日損益率朓朒積術

各以差分秒累加減其氣初日損益率（後減分後加分）所得各爲每日損益率以損益下朓朒（後加分後減分）即各得每日朓朒積

置初日損益率以日差爲秒損益損內減日差爲每日損益率不及減者破一分作秒減之加二小徵同躔損益率至後益加上位損益率爲每日朓朒率分後減上位損益率爲每日損益朓朒也

求每日日出分術

各以差分抄累加減初日出分二至後加減即各得每日出分內加日差爲每日日出分也

求天正經朔入氣日出分術

視閏餘日及分加氣策一十五萬二千一百八十四分三十七抄半以下減氣策餘爲日大雪氣之上去之餘亦減氣策餘爲小雪氣即各得天正經朔入氣日及分

求次朔入氣術

置天正經朔入氣大小餘累加朔策二十九萬五千三百八十四分三十七秒半去之入命氣即得次朔入氣及餘

求朓朒定數術

各置氣小餘以其日損益求之如日法一萬零五百餘之即得所損益其朓朒積定朓朒數

明四七日下損益率朓朒積立成術

四七日	損益率	朓朒積	朓
四七日	損益率	朒朓積	朒
初一日	益一千	三十	空
初二日	益九百四十三	一千	三十
初三日	益八百二十五	一千九百十三	
初四日	益六百六十七	二千七百九十七	
初五日	益四百八十八	三千四百六十	
初六日	益二百八十三	三千九百五十二	
初七日	益初五百八十六 損末八	四千二百三十五	
初八日	損一百二十六	四千三百十三	
初九日	損三百一十九	四千一百八十七	
初十日	損五百一十八	三千八百五十八	
十一日	損七百 九	三千三百四十	

十二日	損八百五十七	二千六百三十三	
十三日	損九百六十七	一千七百七十六	
十四日	損初八百九 益末二百三十九	八百 九	
十五日	益一千 百十四	二百三十五	
十六日	益九百二十八	一千二百四十九	
十七日	益七百九十三	二千一百七十七	
十八日	益六百二十	二千九百七	

十九日 益四百四十 二千五百九十
二十日 益四百四十 二千五百九十
二十一 益初五十四 損末一十二 四千二百六十五
二十二 損二百七十一 四千二百七十三
二十三 損三百六十九 四千一百六十二
二十四 損五百五十八 三千七百五十五
二十五 損七百三十九 三千一百九十一

二十六 損八百七十九 二千四百五十八
二十七 損九百九十 一千五百七十九
二十八 損五百八十九 五百八十九

求天正經朔入歷術

倍朔積分加歷盈二十二萬一千七百零三分二十七抄半以歷終分二十八萬九千三百十二分三十九抄六之不盡以日法一萬零五百除之爲日不滿爲餘得天正經朔歷入及餘

求次朔入歷術

置天正經朔入歷策一萬一千三百四十及七分八十三抄積加之其分盈日法一萬零五百從之如滿歷終二十八萬九千三百二十分及三十九抄去之即得次朔入歷及餘

求朓朒定數術 又法

各置入歷小餘以其日算外損益率乘之如日法一萬五百而一所得損益其下朓朒積爲朓朒定數

如四七日以下小餘初數以下以率乘之如初率而一所得損益其下朓朒爲定數以下去之初數餘此末率乘之如末數而一用減初率餘以加朓朒爲定數

十四日下小餘如在初數以上數初減之乘末
率而一為朓朒定數

初末定數

初七日　初數九千三一二
　　　　末數一千一百六十八

十四日　初數八千一百六十
　　　　末數二千三百三十九

二十二　初數六千九十三
　　　　末數三十九

二十八　初數五千八百二十四
　　　　末數四千六百七十二

太乙數統宗大全卷之二

太乙數統宗大全卷之三

求定日術

年紀太歲所在辰次術

求計歲太乙入六紀法

求歲計太乙入五元七十二局法

求月計太乙入紀元局術

求日計太乙入紀元局術

求時計太乙入紀元局術

求四計太乙所在宮次術

求四計天目文昌所在術

求四計計神所在術

求四計八門值事所在術

求歲計八門畧例

求冬夏二至八門所在術 附推三奇六儀主九星八門式

太乙數統宗大全卷之三

求定日術

置經朔大小餘以入氣入歷朓朒定數朓朒減加之滿若不足進退大餘命甲子算外即得定朔日辰其定前於名與後于同者其月大不同者其月小內無中者爲閏月視定朔小餘秋分後在日前四分之三萬七千八百七十五以上

者進一日春分初日日出分相感餘以三約之用減四分之三其定朔小餘及此數者亦進日亦或有交虧初在日入進前不求

年紀太歲所在辰次法

置所求積年明紀法六十去之不盡命甲子算外即得太歲所在辰述

求歲計太乙入六紀法

值須以上元甲子臣所求積年紀法三百六十以周法去之不盡爲周紀餘以紀法六十去之而一所得爲紀不滿爲入紀以來年數其紀命上元甲子爲第一紀算外積得所求歲計入紀元之六紀法各六十年而爲一紀

求歲計太乙入五元七十二局法

置周紀餘以元法七十二約之而一所得爲元

數不滿爲入元以來年元數其數元命甲子爲第一元算外即得所求入元以來元數其入元年數就起第一局即得所入局五元各得七十二年爲一元

甲子元七十二局　丙子元七十二局

戊子元七十二局　庚子元七十二局

壬子元七十二局　此五局即三百六十年

求月計太乙太紀元局術
求天正十一月氣積應月如所求月爲實積月以周紀法三百六十去之不盡爲周紀餘以紀法六十約之而一所得爲紀數不滿者爲入卽以來月數其紀命上元甲子爲第一紀算外卽得所求月計紀之月
又置周法以元法七十二約之而一所得爲元

數不滿爲元入來月數命起一局卽得所在
求日計太乙入紀元局法
置亂朔積日加所求積日爲實所求用日計（正德己巳十一月初六日甲子下元大紀庚午年正月初七日甲子上元第一紀）
求時計太乙入紀元局術
値冬至夏至所日減一以十二乘之爲辰數半子正之初積時也加所求時爲積月時而

周紀餘法三百六十去之不盡爲周紀餘以紀法六十約之而一所得爲紀數不滿爲入紀以來時數去命上元甲子爲第一紀算外卽得所求時計
又置周紀餘以元法七十二約之爲元數不滿爲入元以來時數起命第一局卽得時計入局所在歲月日時四計之數惟歲計與日計加盈

差二百四十其與五元六紀之數皆不相合者之於古亦無所取今循舊法而用之使無後惑矣
求四計太乙所在宮次術
置所求入局積數以太乙小周法二百四十去之不盡以太乙行宮率三約之而一所得爲行宮之數不滿爲入宮以來之數其宮數命起一

宮順行入宮不入中五算外卽得太乙所在宮次歲月日時四計皆同時計夏至後豈用陰局太乙起九宮之時一遷逆行入宮不進中五算外卽得中五太乙所在宮

求四計天目文昌卽在術

置所求入局積數以天目文昌周法十八去之不滿爲周紀餘命起武德中順行宮間十六辰

遇陰德乾大武坤宮重留一算卽得天目文昌所在歲月日時四計皆同惟時計夏至後用陰局亦在天宮命起中宮遇艮巽二宮重留一算亦順行十六宮間之辰卽得陰局天目所在

天目主天門地戶以其司命故停之一法

置入局數坤盈二十二以天目周法十八去之不盡命起地主順行十六辰其法雖殊途而周歸不盡其法政正古書皆以天目起于武德蓋天目爲太乙之輔相爲主人之上將也掌生殺之權主大主參因而生焉武德乃肅殺之位故命起之所行也

申 酉 戌 乾 乾 亥 子 丑 艮
寅 卯 辰 巽 巳 午 未 坤 坤

陽局

申 酉 戌 乾 亥 子 丑 艮 艮
寅 卯 辰 巽 巽 巳 午 未 坤

陰局

求四計計神所在術

值求所入局積數以計神周法十二去之不滿爲邦周餘命起寅邦以子年起午寅丑年丑寅年子而逆行十二辰次算外卽得計神所在也歲月日時四計

皆同惟時計之夏至而後用陰局計神起申邪
亦逆行十二辰次算外即得陰局計神所在也
計神者計度之神也所司幽冥能量天地人間
萬事故命起午寅謂寅乃鬼戶也

寅 丑 子 亥 戌 酉 申 未 午
巳 辰 卯 陽局

申 未 午 巳 辰 卯 寅 丑 子
亥 戌 酉 陰局

求四計入門值事所在法

值所求積年以入門周法二千四百去之不盡
以小周法二百四十去之不滿為門周餘以門
率三十納之而一所得為門數不盡為入門以
求年數其門命起開門順行入門算外即得入
門值事所在及歲月日時之計所求皆同一法

求歲計值積年加門盈差六十求日計值積日
加門盈差一百二十放古推原不用相符今編
總金鏡諸經亦無所取蓋大乙八門值事之法
其來久矣止用積年不容元紀其述端正其緒
宏濶其數年密其義幽深其占影响加之盈差
反遭污穢故不取焉

求歲計入門畧例

宋太祖乾德二年甲子開門值事
宋太宗淳化五年甲子休門值事
宋仁宗天聖二年甲子生門值事
宋　至和元年甲午傷門值事
宋神宗元豐八年甲子杜門值事
宋　政和四年甲午景門值事
宋高宗紹興十四年甲子死門值事

宋 淳熙元年甲午驚門值事

宋寧宗嘉泰四年甲子開門值事

宋 瑞平元年甲午休門值事

元世祖至元元年甲子生門值事

元 至元三十一年甲午傷門值事

元 泰定元年甲子杜門值事

元 至正十四年甲午景門值事

明太祖洪武十七年甲子死門值事

明 永樂十二年甲午驚門值事

明 正德九年甲子開門執事

明 化成十年甲午休門值事

明 弘治十七年甲子生門值事

明 嘉靖十三年甲午傷門值事

明 嘉靖四十三年甲子杜門值事

明 萬曆二十二年甲午景門值事

明 天啟四年甲子死門值事

清 順治十一年甲午驚門值事

清 康熙二十三年甲子開門值事

求冬夏二至八門所在術

値冬夏二至所求積時以半周之法一百二十去之不盡爲門因餘以門率三十約之而一所得爲門數不滿爲所入之門冬至命起開順生夏至命起杜順裊算外卽得各至所主時計値門所在周而復始

推六儀三奇

値地盤乾一年二艮三卯四申五酉六坤七癸八巽九離宮在外陽局順行六甲六戊在一宮六巳在二宮六庚在三宮六辛四宮六壬在五宮六癸在六宮六丁在七宮六丙在八宮六乙在九宮陽局逆行此地盤之定位也天盤六甲三奇依九宮星飛布

于后

假如崇禎甲戌年順行徐星値符主事十年一推毎遇于頭轉而今甲戌六甲六戊居一宮卽餘星六壬在一宮心任杜英蓬芮衝順轉入星行二三四五六七八九六儀三奇隨値符飛布乙亥年六乙在九宮餘星卽在九宮順行一二三四五六七八是也

上元 遁 休	甲子 一一	乙丑 二九	丙寅 三八	丁卯 四一	戊辰 五一
	己巳 六二	庚午 七三	辛未 八四	壬申 九五	癸酉 一六
芮 死	甲戌 二二	乙亥 三一	丙子 四九	丁丑 五八	戊寅 六二
	己卯 七三	庚辰 八四	辛巳 九丑	壬午 一六	癸未 二七
冲 傷	甲申 三三	乙酉 四二	丙戌 五一	丁亥 六九	戊子 七三
	己丑 八四	庚寅 九五	辛卯 一六	壬辰 二七	癸巳 三八
輔 杜	甲午 四四	乙未 五三	丙申 六二	丁酉 七一	戊戌 八四

己亥 九五 庚子 一六 辛丑 二七 壬寅 三八 癸卯 四九
餘中 甲辰 五五 乙巳 六四 丙午 七三 丁未 八二 戊申 六五
己酉 一六 庚戌 二七 辛亥 一八 壬子 四九 癸丑 五一
心開 甲寅 六六 乙卯 七五 丙辰 八四 丁巳 九三 戊午 一六
己未 二七 庚申 三八 辛酉 四九 壬戌 五四 癸亥 六七
中元
柱驚 甲子 七七 乙丑 八六 丙寅 九五 丁卯 一四 戊辰 一七
己巳 三八 庚午 四九 辛未 五一 壬申 九二 癸酉 七三

任生 甲戌 八八 乙亥 九七 丙子 一六 丁丑 二五 戊寅 三八
己卯 四九 庚辰 五一 辛巳 六二 壬午 七三 癸未 八四
英景 甲申 九九 乙酉 一八 丙戌 二七 丁亥 三六 戊子 四九
己丑 五一 庚寅 六一 辛卯 七三 壬辰 八四 癸巳 九五
甲午 一一 乙未 二九 丙申 三八 丁酉 四七 戊戌 五一
己亥 六二 庚子 七三 辛丑 八四 壬寅 九五 癸卯 一六
甲辰 二二 乙巳 三一 丙午 四九 丁未 五八 戊申 六二

己酉 七三 庚戌 八四 辛亥 九五 壬子 一六 癸丑 二七
甲寅 三三 乙卯 四二 丙辰 五一 丁巳 六九 戊午 七八
己未 八四 庚申 九五 辛酉 一六 壬戌 二七 癸亥 三八
甲子 四四 乙丑 五三 丙寅 六二 丁卯 七一 戊辰 三九
己巳 九五 庚午 一六 辛未 二七 壬申 三八 癸酉 四九
甲戌 五五 乙亥 六四 丙子 七三 丁丑 八二 戊寅 九五
己卯 一六 庚辰 二七 辛巳 三八 壬午 四九 癸未 五二

甲申 六六 乙酉 七五 丙戌 八四 丁亥 九三 戊子 一六
己丑 一七 庚寅 三八 辛卯 四九 壬辰 五一 癸巳 六二
甲午 七七 乙未 八六 丙申 九五 丁酉 一四 戊戌 二七
己亥 三八 庚子 四九 辛丑 五一 壬寅 六二 癸卯 七三
甲辰 八八 乙巳 九七 丙午 一六 丁未 二五 戊申 三八
己酉 四九 庚戌 五一 辛亥 六二 壬子 七三 癸丑 八四
甲寅 九九 乙卯 一八 丙辰 二七 丁巳 三六 戊午 四九

己未五 一 庚申六 二 辛酉七 三 壬戌八 四 癸亥九 五

太乙數統宗大全之三 終

太乙數統宗大全卷之四

飛九宮

飛八門

求四計定計目計大計參所在術

明太乙計年之法

明太乙式儀之原術

明太乙式運之法

明太乙歲月日時計用式不同例

明太乙攺治所主術

太乙數

太乙淘金歌推九星比日值所求積年以九星周法九數除之不及九者而以十數除之命起天蓬十年芮天芮十年未及者十算即爲九星入宮年數如崇禎甲戌餘四十一算即天禽爲值符甲年加六甲乙年加六一甲戌年禽星在一宮乙亥年即入九宮遇太乙掩迫關囚等爲凶

飛九宮

伏吟 一蓬

二芮 三衝 四輔 五禽

六心 七杜 八任 九英

飛八門

伏門 一休

二死 三傷 四杜 五衝

六開 七驚 八生 九景

飛九宮

伏喉

七
二芮柱心六
九英禽蓬一
四輔冲任八
三

七
二蓬心禽六
九任輔英一
四冲芮柱八
三

七
二英禽輔六
九柱冲任一
四芮蓬心八
三

七
二任輔冲六
九心芮柱一
四蓬英禽八
三

七
二柱冲芮六
九禽蓬心一
四英任輔八
三

七
二心輔蓬六
九輔英禽一
四任柱冲八
三

七
二禽英蓬六
九衝任輔一
四柱心芮八
三

七
二輔英柱六
九芮任冲一
四心禽蓬八
三

七
二冲任柱六
九蓬心芮一
四禽輔英八
三

飛八門

伏門

七
二死驚開六
九景冲休一
四杜傷生八
三

七
二休開冲六
九杜杜景一
四傷死驚八
三

七
心景冲杜六
九驚傷生一
四死休開八
三

七
二杜杜傷六
九開死景一
四休驚冲八
三

七
二驚傷死六
九冲休開一
四景生杜八
三

七
二開死休六
九杜景冲一
四生驚傷八
三

七
二冲休景六
九傷杜杜一
四驚開死八
三

七
二杜驚生六
九死景開一
四傷冲休八
三

七
三傷生驚六
九休開死一
四冲杜景八
三

求四計定計日計大計參所在術

淘金訣法　崇禎甲戌年太乙在九宮文昌在一宮便以甲戌合神在卯順所在文昌得十一算即以加太歲神位順數至巳爲定計日在者又算至太乙前得三十二算計大將在三宮又以二數三因之則計參在六宮也

明太乙紀年之法

帝王紀年値演上古甲子以歷代綿遠而布算幽繁今截自漢武帝元狩六年甲子歲積爲上元第一紀庶幾得以減法而易求焉故列日推例于后

漢武帝元狩六年上元甲子歲入第一紀

漢宣帝五鳳元年中元甲子歲入第二紀

漢平帝元始四年下元甲子歲入第三紀

漢平帝永平七年上元甲子歲入第四紀

漢安帝延光三年中元甲子歲入第五紀

漢靈帝中平元年下元甲子歲入第六紀

漢齊王正始五年上元甲子歲入第一紀

即漢後帝延熙七年

齊惠王永興元年中元甲子歲入第二紀

晉哀帝興寧二年下元甲子歲入第三紀

宋　帝景平二年上元甲子歲入第四紀

即文帝元嘉元年

齊始祖永明二年中元甲子歲入第五紀

梁武帝大同十年下元甲子歲入第六紀

隋大帝仁壽四年上元甲子歲入第一紀

唐高祖龍朔四年中元甲子歲入第二紀

唐明皇開元二十二年下元甲子歲入第三紀

唐德宗興元元年上元甲子歲入第四紀

唐武宗會昌四年中元甲子歲入第五紀

唐昭宗大復四年下元甲子歲入第六紀

宋太祖乾德二年上元甲子歲入第一紀

宋仁宗天聖二年中元甲子歲入第二紀

宋神宗元豐七年下元甲子歲入第三紀

金熙宗皇統四年上元甲子歲入第四紀

金章宗天和四年中元甲子歲入第五紀

元天元至元年初下元甲子歲入第六紀

元太元泰定元年上元甲子歲入第一紀

明洪武十七年中元甲子歲入第二紀

明正德元年下元甲子歲入第三紀

明弘治十七年上元甲子歲入第四紀

明太乙式儀之原術

昔燧人氏仰觀十極而定方名伏羲氏因之而畫八卦運皇帝受命風後進式之太乙之法出焉其式體有三重上層青法天下黃法地中赤則象人而天地人三才備矣天有十二次地有十二辰天有四時地有因維通十六以定神位咸屬統焉凡天地之變化損益之相因不外乎故聖容神之化以通神明之德以類萬物之情不容隱也

明太乙式運之法

經曰式運之法其義者有九引而伸之觸類而長也

第一詳太歲所在之辰故求計神合神爲先詳之計神亦歲在子命起寅邦逆行十二辰次自計神所在合神者太歲在子合神在丑之類皆

類如太歲在丑亦與子合在寅則與亥言是也

第二詳太乙在何宮以立監將所求之法以備前篇

第三詳何神爲天目以値文昌而求始擊主客諸將天目者主目上將是也名曰文昌所求之法以備前篇命起武德順行一十六次遇陰德大武重留一算故十八年一周終算外卽得所

在謂陰德屬乾乾爲天門大武屬坤坤爲地戶天目之神行至天門地戶之方以同其命故重留一算以待之故也

第四詳何爲計神所求之法已備前篇而算外子年命起寅邦逆行十二辰而知所在

第五詳計神命加和德宮而求始擊計神乃計度之神也能量天地人間之萬事命加和德宮者和德屬艮艮爲鬼門所司幽冥吉凶之數故命以加之也計神旣加和德之宮視之天上文昌所臨之下而爲始擊神也文昌爲主目始擊爲客目因主客之義也

第六詳文昌始擊配天地二目　文昌客地月亦名下目屬主人之計　始擊名天目亦名主目屬客人之計文昌先言天目合爲地目亦爲

下目者爲主客之分也先言始擊故曰天目因生始擊相反而變故爲地目也謂主客分動靜之事爲主客常動而不息類乎天也故曰天目亦名上目爲主常靜而守位法乎大也故名地目亦名下目又經曰太乙法人君二目法二相上下二目在大化中總名曰天目也

第七詳文昌始擊所臨以求主客算　文昌所

臨在正宮從宮所起筭在間神從間神所于一而起曰又順行依宮數筭至太乙所在宮次後一宮而止視積幾何是爲主筭以後一宮而止鄉作前言者從宮所起筭在間神從于一而起自在順行依宮數筭至太乙所在宮以後一宮而止視幾何爲是乃客筭以從一宮而前言者在太乙之內故也

其主客所得之筭乃廟堂運籌之筭也太乙法人君二曰發二相君者無爲而虔尊位臣者有用當以寄戰故筭至太乙前一宮而止爲所得之筭以明長短分就勝負猶多勝少筭不勝之謂政矣

第八詳主客置筭遷大將軍參將之宮視主筭客筭所得之數或單一至九或十一至十九或二十一至二十九或三十一至三十九去十零隨所得之餘而命爲主客大將所遷宮次如得一十或二十或三十或四十以九去之餘零者命爲大將之宮凡國家興師動眾必先運籌于廟堂之上算籌既定然後命將行之出師以伐不義故筭用零爲大將之宮也欲求主客參將以大將所得宮數三因之仍去十用零即得參

將之宮大將任閫外之事能輔國政掌生殺之權豈一人能專治者乎必用參將以輔之裨將助之仍用三因而求參將也三因取有前有中有後亦三令五申之義

第九詳歲計目大小將所在　夫取定計目太小將者太乙爲客重審之法也子房謂日兵之道爲客尤難謂先起不易之法故法以歲月日

時所用之計合神加歲月日時之辰視天上文昌所臨何宮其下卽爲定計月也與二目取算相同依此宮間之神算至太乙之前視得幾何仍用去十其用零命爲定計大將之宮又三因之取定計參將之宮以重審爲客之法也

明太乙歲月日時計用式不同例

易曰天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣

是以有君臣父子夫婦之道子行父道則義悖婦行夫道則事悖臣行君道則政逆禮法不可亂也故太乙有歲月日時之計用式而不相同也洪範(洪大也範法也)宮天地之大法王者惟歲卿士惟月師尹惟日不吉于時者通上下自天子達于庶人通而用之也宋琨謂有士之君用歲公卿大夫用月令長丞尉士民用日尤有所見聞外國動靜主客相持天變災異用時王希明謂王者用定計卿大夫用月計眾庶用日計天變災異主客戰爭用時計各順其常序而用之

明太乙考治所主術

經天太乙者天地之神也其常在太乙之南走使十六神而知風雨水旱兵革飢饉疫疾災害常者治下土行八宮三年一從理天理地理人

也二十四年爲一周天七十二年爲一仲之數也

第一年經天使日月星辰使七曜無差其度以明天道所臨之分承天道而行祇畏天時實務修德君治以道臣輔克終天氣順序萬物咸通則二曜光明循度五緯經行不差則得治天下之者也其若君違其道小人在位治化失常悖

戾之氣隨感而應則二曜薄蝕五緯錯行彗孛飛流虹蜺氣露九怪變異生焉此皆由治政之亂而太乙考治亂行其賞罰經曰有德者昌無德者殃是以聖人克謹天威以修其身宋仁宗命曰人君奉天在于修德夙夜兢兢武謹于未行上慮不致必俟天有譴告然後修德此豈畏天之道哉

第二年理地調四氣八節使風雨霜雪不徵其侯以明地若所臨之分承地道而行毋興土木之也使後人民而妨稼穡則天地之氣所以合四時之氣所以交風雨之氣所以會陰陽之氣所以和則獲治地之考也其若妄興土木之工驅使人民時妨稼穡則陰陽不調寒暑失節水旱蝗螟風雹雷火霜雪不時雨非其似天意民心符合响明凡諸事謀始可不慎哉

第三年理人正君臣父子使長幼無失其序以明人道若所臨之地進忠良遠奸妄察獄訟恤孤寡列所以獲治人之者也夫天下清平四方通泰國治而民安又何患于武之不備而文之不詔著也哉其若退忠良任小禍而大禍致不可勝之也

夫太乙者極也乙者數之始也造分天地化成萬物函一函三謹氣爲十三年十宮理天理地理人也太乙者攻伐所臨無道之國失政之神侍干戈恣侵伐則兵喪水旱飢饉流亡以行其罰樂產云能使月日無光五星流孛山崩地裂水湧河決是也若人君安民守道罷兵禁暴則七曜不差其度四民不失其業故詩云

畏天之威　于時保之

太乙數統宗大全之四　終

太乙數統宗大全之五

明太乙五將分屬主客　五星象附

明五時應五方休咎之術

明計神定計目二神所主

明太乙主將動靜所主術

明主客之氣統行之法

明太乙九宮所主術

明太乙在絶陰絶陽之宫術

明太乙八門所主術

太乙數統宗大全之五

明太乙五將分屬五星 客參相附

數之為用聖人則之故太乙主將客將五將之神內斯而立也陰陽寒暑之氣由斯而生四動靜之道由斯而行於是聖人受命必稽於數其理幽玄天之際遠哉微矣王希明曰太乙在璇璣玉衡之齊七政神明有以踰數有常從一橫

三隨天轉行三五得節八九主功五帝應期以于樞揚故能馭四方明五將之正氣變九宮之災祥皆管屬于五星也

太乙者木神也東方歲星之精受木得之正氣日之堅將主乎帝旺在春三月也

上目者火神也南方熒惑之精受火得之正氣在天為陽號曰始擊屬客上將為輔相輔神旺在夏三月也亦名天目是也

下目者土神也中央鎮星宿之精受土得之令正氣在地為陰號曰文昌屬主上將為輔相之神旺在四月也亦名地目

主大將者金神也為西方太白之精受金得之正氣主兵革戰爭旺在秋三月也

主參將者副將裨將也因主大金得而生之故

其神屬水生於秋旺於冬也輔助于主

客大將者水神也北方辰星之宿受水得之正氣主兵革征伐旺于冬三月也

客參將者副將裨將也因客大水得而生之故其屬木生於冬旺於春兼輔助于客

明五時應五方休咎之術

經云五時應五方隨四時而明休咎凡陳兵在

野兩軍相當乘生氣者勝乘死氣者敗假令秋三月旺八月攻東方時大簇酉爲始擊是乘于生氣也戰勝攻取而獲大捷名高叢卯爲始擊卽乘于死氣也大敗兵潰依此例推之

明計神定計目二神所主

經曰計神者歲星之始天機之神局屬于火爲太乙之燭籠所司幽冥而能照燭計度也名之

目計神命起于寅也定計目者燭火之餘熒熒之量心先動休咎之機爲重審之神也行坎無常屬于客耳

明太乙主將動靜所主術

經曰太乙者歲星之精也遊行入宮政治歲月日時之計故聖人則而象之劍法置局太乙法人君二目法輔相二時定主將入門之勝負遲

沉機於樽俎之間决洪畧于帷幄之內蓋主佐之要道也太乙法人君者傳曰太乙乃天地之神也故取象于人君其行坎有時若限于中順安居之代垂拱無爲復帝位以臨兆民得日星著故太乙法人君也其若臨於建功立業之功或巡幸親征以討不義必窮兵野武監督以戰而爲征伐之旨故月監將也二目法輔相者文

昌始擊二神也其在安居之代總百官治萬事輔佐人君治海內故曰輔相也其若臨于興兵征伐之世則運籌于帷幄之間決勝千里之外故曰上將也然征伐興兵之際必先施謀于內然後命大將而出師大將所司間之權故曰主大將也其六佛副將者主參客參之也

明主客之氣統行之法

天目神十六神爲客此天之陰陽也所得之數而爲客算地目行十六神爲此地主之陰陽也所得之數而爲主算得天地之陰陽也應天之數動而不息其神屬木其木始擊得地之陰陽者應地之氣精而守正其神屬土其神文昌主客與太乙相交而變化生焉主客氣之學序而客氣之推遷生客之氣行塞于天地之間萬物

萬類貫其中矣于其數也有長短有稀有盈有太過不及之體和與不和之用于是乎關囚掩廹生焉格擊對挾出焉是統之卦而行之以爻變化見焉休咎由是足也嗚呼黄帝風后存其大法千載之下遺文曠廢六經雖彰孔子亦未常道至于後世其學于陰陽之家其學雖重其學則末天人之際遠哉微矣縱使一藝之士布

算運籌又何用焉其太乙統行卦氣集于後

明太乙九宫所主術

昔燧人氏仰觀斗樞而定四方之名庖羲氏因之而畫卦黄帝受風后造演八卦九宫之旨自此與爲九宫之義法以靈龜二四爲肩六八爲足左三右七九履一此不易之常道也故九宫貴神尋法而用衆所革易惟太乙運籌主客

而時差一宫者黄帝命風后創法之初意也自留以前莫詳其說惟郭璞太乙靈曜經云地缺東南宫數者多也無出于九故羨九以鎮之柴產曰太乙經天道明人倫事正候得一爲天下正故差一宫以就乾王希明曰太乙統人事而知未來之道故聖特蹤一宫以明先知之義也神數云太乙者經也乙者數之始也造分天地

化萬物成引一函三從乾爲首三年一宮理天理地理人也聖人畫卦觀象乾德三者天道主覆蓋于上帝地道王栽畫于下人道財成輔相畫于中天不以高大勝于地地不以廣厚勝于人人不以爲而小于天地故天地人三畫等爲太乙卦一函三以乾爲之始也故太乙三年一宮自乾爲首之義也又云一六者生成之象數

也在河圖則一數屬于坎六屬于乾故九宮貴神合起坎而行者齊其象也故用生數爲太乙主各之神命起乾而行者齊其歲也故用成數之也

一宮乾太乙初判引一函三乾爲天首太乙之數行焉爲之天門主冀州荆州經曰文昌關囚必有廹挾君父之道乾爲君父爲文位也文昌者輔相上將也太乙居于君位而文昌至此以關囚之事謂相位廹挾君父之象也

二宮離次之以乾乾天也人君爲天子代天而治世者離麗也聖人南面而治天下故次之以于乾主荆州豫州經曰太乙臨之人君諸相而離者文明之卦明堂之位太乙住之象人君而居明堂重審逆順察奸邪而誅不忠者離者主有兵戈治徽之象焉

三宮艮三陽交泰萬物咸始大德施生次之于離者主青州主后妃經曰始擊臨之嬖寵進宮兵革興也艮爲門闕爲閽寺其位屬土與宮中坤卦并屬相連坤爲毋儀神陰之知后妃入坤屬上治中宮始擊乃客目之神主兵有是以有嬖寵進中宮兵起之象又曰始擊屬客其應所

衝文昌屬主其應所臨乾爲君父坤爲妣毋取
比象也
四宮震陽氣壯盛初常動値長男主氣好施以
仁次之以艮主徐州經曰始擊臨之西戎兵侵
始擊屬客其應所衝兌屬雍州之郊西戎侵焉
故曰西戎兵臨境也
五宮中天之樞紐斡施八方太乙行其考治而

不居焉
六宮乾天地盈虛過中則虧氣當肅殺而行殺
折坎宮中之後主雍州經曰客大將臨之南楚
侵客大將所臨其應在坤震主徐州其徐州之
郊而爲南楚焉故曰南楚侵也
七宮坤一變至七陽化純陰陽溫舒陰氣吞
墻爲之地戶次之以兌梁州益州也經曰主大

將臨之梁益兵起主將所在其應所臨神主梁
益是也
八宮坎坐坎朝離南西位北坎離之宮南北之
正爲之端門次之北戶以主兗州經云太乙臨
之大臣伏誅坎乃北方之正位上應紫微宮太
乙嚮明而治也攷其法坎之卦爲竊爲隱伏爲
血若二目囚對大臣伏誅之象太乙行宮考治

惟離坎二位有誅大臣之兆也
九宮其天神西北太乙出乾而爲始爲地鉄東
南太乙入巽而爲終爲乾者天也犍之巽者入
地主揚州經曰客大將臨之北狄侵客大將所
臨其應在兌乾主冀州荊州其荊州之郊而北
狄係焉故北狄侵也八九宮所主其在關囚掩
廹格擊對挾社固之年驗之必矣其若之才算

和而無囚廹擊所主為輕耶

明太乙在陰陽純陽之宮術

張良云八三九四為陽宮二七六一為陰宮一為純陽九為純陰其計午為一陰生至戌為單陰亥為純陰戌亥居一宮之地故曰絶陽絶陰者蓋一宮屬乾乃陰絶而絶于陽也子為陽生至辰為單陽也為純陽辰巳居九之外而故曰

純陰純陽者蓋九宮屬巽乃陽極于絶而陰也此陽長地中陰生天上天地盈虛禍福相反之故聖人有言禍兮福所倚福兮禍所伏賀人在盧弔人在門裡相亂亂之謂歟

歲計太乙與文昌始擊主客大小將在一宮則為純陽在九宮則為絶陰遇掩廹囚擊格挾杜凶之年而有大凶更會運外內外災變則災除

舊更新禍深重三才算和為災何輕凡舉百事皆慎而勿用焉

四六為絶氣之說為四宮屬震當于卯春分交陽盛漸衰其氣絶故四六為絶氣也

二八為易氣其說二宮屬離當于午夏至氣交陽生之始易其陽之也八宮屬坎當于子冬至氣交陽生之始易其陰之氣也故二八為易氣

也

歲計太乙與文昌始擊主客大小將在四六之宮則為易氣遇掩廹囚擊格挾杜困之年而有凶變更會運卦而有極災災禍深重三才算和為災輕耶凡舉百事皆慎勿用四時皆同

明太乙八門所主法

黃帝命風后造式謂天有八門以應八風地八

方以應八卦紀綱四時主明萬物故數出中以
馭天下八門統焉故立八門統八卦調八風理
八氣正八節諧八音舞八佾臨八方以終天地
之功故八八六十四卦以及天地之變化也開
門値乾位在西北休門値坎位在正北之生門
艮位在東北傷門値正位卽震在東北値巽位
在東南景門値離位在正南死門値坤位在西

比驚門値兌位在正西開愜也休然也生成也
在輔右弼也傷版戕也杜拒也景整也死止也
驚德也所以戒愼也

太乙數統宗大全之五

太乙數統宗大全之六

明太乙八門變通術
明太乙十六宮間神之術
明太乙五行主客之數變化術
明太乙主客陰陽不和之數術
明太乙陰陽相資爲用術
明太乙統行五運六氣術

明太乙主客陰陽厄術

太乙數

明太乙八門變通術

一曰乾其宮風爲不用風君西北維陽氣藏也
于下不用事也主决刑罰誅必嘗罪其門曰天
陂開門也

宜速行拓土開疆所向通達宜以西北出師是旗鼓立城郭凡舉百事皆吉開門駁一宫之氣所以鎮乾也

二曰坎其宫風爲廣莫風居北方陽氣兹萌陰莫而陽廣大也主出輕擊去稽留其門曰建昌休門也

宜進遊聚衆安息休兵收貯財寳和集事業凡

舉百事皆宜以此行戰則必致大獲休門以駁八宫之氣所以鎮坎也

三曰艮其宫風爲調風居東北爲調和萬物而出之主整疆界脩月時其門曰物戸生門也宜拜將任賢求進明士遣使結和生育孳品凡舉百事所向皆得行兵征伐宜以東北生門駁三宫之氣所以鎮艮也

四曰震其宫風爲明庶風居東北以明象物謚出之主出幣帛使諸侯奇門曰雷廷傷門也主疾病災傷宜魚獵襲捕向東方行逢盜賊而見血門駁四宫之氣以鎮震也

五曰巽其宫風爲淸風風居東南維以風吹物而吉茂主常有官爵後傑奇門曰耀武杜門主閉塞不通

宜以隱伏討賊誅戮凶暴不利興師征伐宜堅壁固守行者疑惑杜塞凡舉百事皆凶杜門駁九宫之氣以鎮巽也

六曰離其宫風爲景風居南方與陽氣道竟而景物者助明主脩德收紀四郊帝白曰赤帝景門也主鬼怪亡遺

宜以麗正揭求賢訪士講明治亂賜勞將士奚

城破圍向抵其方行者必遺亡反遭邪怪景門駁二宮之氣以鎮離也

七曰坤其氣屬宮爲風爲凉若西南爲陰氣之賊萬物也主收藏斂琴瑟張奇門曰審順死門也主死喪葬埋宜以弋獵而行戮向西北方也不宜征伐往者病爭者亡門者死駁七宮之氣以鎮坤也

八曰兌其宮風閶闔居西方閶倡也闔藏也其言陽氣通萬物閉黃泉也主脩宮室防邊城奇門曰武雷驚也主驚恐奔之宜以掩捕門訟攻敵伏兵利于西方凡舉百事災厄隨之驚門駁六宮之氣以鎮兌也

推之法値所求八門値事視太乙在何宮分即命値事加之則知國君分野災祥遇開休生三門大吉景門小吉遇杜死傷三門大凶驚門小凶若吉門臨于旺相有氣之方嘉祥培之若臨所畏受制無氣之方爲吉減半如凶門臨于旺相有氣之方其禍培之如在所畏受氣制無氣方位爲災減半更會太乙在絕陰絕陽絕氣易氣之宮帶囚擊者主國之災若天目下關格者輔相之災若遇大小將關迫囚擊提挾者當有

死亡歲討用之其分野在死傷驚門下者其兵喪病流血民若在驚門下者必有襲奪之禍若始或固主大將在在驚杜死傷四門之下上曰舌妖言也

又常以値門加太乙視宮天目不在開休生門之下爲太乙之門具也

又以値門加生主大將之宮視太乙文昌不在

開休生三門之下為主之門具也
又以值門加客大將之宮視太乙始擊不在開
休生三門之下為客之門具也
又以值門加太乙審分野災祥又以云常以天
者大所值事門加定計目于所在之宮即之四
計之動靜吉凶之事其法尤為的也

明太乙十六宮間神之術

爾雅云四時和謂之玉燭律歷志云太極三神
五星于上而元氣順轉統三元五行于下而太
乙流行分之為二乃得剛柔化而為四為之四
時四時之氣分布行于十二支辰故有十六之
辰

子神曰土主建子之月陽氣初動萬物在下故
曰為九主也

丑神曰陽德建丑之月陽用事布育萬物故曰
陽德艮神曰和德春冬將交陰陽氣和羣物方
生故曰和德
寅神曰呂申建寅之月陽氣大升草木甲折故
曰呂申
卯神曰高叢建卯之月木氣大旺萬物皆出自
地發生故曰高叢

辰神曰太陽建辰之月五陽正氣飛龍在天故
曰太陽巽神曰大炅春夏將交光明發揮萬物
潔齊故曰大炅
巳神曰大神建巳之月金氣旺肅殺司權天備
火神萬物長盛故曰大神
午神曰大威建午之月陽謝陰長火神炳化初
暴始行故曰大威

未神曰天道建未之月二陰用事萬物搖落故曰天道坤坤曰大武秋夏將交陰氣施揚殺傷萬物故曰大武

申神曰武德建申之月金氣主旺肅殺司權故曰武德

酉神曰大簇建酉之月萬物成熟大有品簇故曰大簇

戌神曰陰主建戌之月五陰正盛黃裳元吉故曰陰主乾神曰陰德秋冬交陰終陽生火有其德故曰陰德

亥神曰大義建亥之月六陰天備水神司權萬物滋妊故曰大義

明太乙五行主客之數變化術

太乙五將三各之算變化于天地間行列之而爲五將上應五星下應五方行于歲月日時之四計稟賦于人爲五常眞精氣之用爲五行也參伍以變錯綜其數有主算焉客算焉三代之下術數之士興而變異之學格極其說凡天地事物巨細皆稟于五行而受之于主客者主者之有天下順太乙而治政德其道取不過度則天下順成萬物茂盛民以安樂治失其道則萬

物天托民被其害天降其災是以帝德配天地道契陰陽發號施令動闢幽顯休咎之徵隨感而應故太乙運籌主客以先明知之義是以算和者祥符之兆以德而示不知有詠訛之象以罰而徵此天之陰陽不測欲人未事而遷善改過焉

明太乙主客陰陽不和之數術

張良曰陰陽和不和者謂太乙主客二目就所
在宮辰命算數以相配視陰陽之數和與不和
也陽無獨生陰無獨成一陰一陽之未道算和
氣順而爲祥不和氣逆而爲咎自然之理也
太乙在陽宮算得奇一三五七九爲純陽之數
在陰宮算得偶爲純陰二四六八十之數爲純
陰之數皆不和之數也三八四九爲陽宮二七

六一爲陰宮若太乙在陽宮算得偶爲和在陰
宮算得奇爲和也
同者二目在乾離坎震兌坤艮巽正宮爲陽在
亥丑寅辰巳未申戌間辰爲陰在陽宮算得奇
爲重陽之數在陰宮算得偶爲重陰之數皆爲
不和之數也若二目在陽宮算得偶陰宮算得
奇爲和也

二目算得十一十三十五十七十九三十三三
十五三十七九爲陽數復臨宮爲重陽乃不之
算而和之算也
二目算得二十二二十四二十六二十八爲陰
數復臨陰宮爲重陰乃不和之算也在算和時
天地氣交陰陽氣和而爲加祥在算不和之氣
天地不交陰陽不順而爲災咎金鏡云三九寅

辰爲純陽四八丑巳爲雜陽三六未亥爲純陰
二七六一爲重陰二十二二十六三十九二十
一三十七爲雜重陽二十四二十八爲重雜陰
二十七爲陰中重陽二十二二十六爲陽中重
陰太乙天目在陽宮算得純陽在陰宮算得絕
陰而爲太過純陽君暴純陰臣强太乙天目在
陽宮算得陰在陰宮算得陽而爲不及皆大凶

如二目在純陽尤凶太乙天目在陽宮其得雜重陽或陽中重陽在陽宮算得雜重陰或陰中重陽但主內外有謀在雜重陰與陽中重陰者災尤甚看二目在內在外與得算多寡以和長為勝

二目得十四十八一十三為上和之氣八方清泰二十三一十九五十三三十六為次和之算天下休兵人民安逸十二十六二十一二十七三十四三十八為不和之算九野人安如遇算和之年陽多利以客陰多利以主

明太乙陰陽相資為用術

經曰陽之所運者陰也陰之所榮者陽也是以陽得陰而遂陰得陽而亨故太乙陰陽相應其算為和其氣為順和陰陽編發其算不和其象

順逆以算論之一三七九為奇二四八六為陰以宮配之八三四九為陽二七六一為陰三九奇數也而配在陽宮為純陽其數自臨為重陽故三十三三十九為重陽之數也二六偶數也而配在陰宮為純陰其自臨為重陰而故二十二二十六為重陰之算一七亦奇數也而配在陰宮是為雜陽其數自臨為陰中陽故算得十一十七為陰中重陽也與陽奇之數并為重雜故十三十九二十九三十六三十九為雜重陽之算四六一偶數配在陽宮是為雜陰其數自臨為中重陰故二十四二十八為陽中重陰又與陰偶之數并為雜重陰故二十四二十八為雜重陰之算也十者數同于一雖為奇數而配在陰宮四八偶數而配在陽宮其一同也兼之

六爲陰陽自和之氣數而相配爲中和之算故十四十八之數爲上和之算也二六偶數也配在陰宮三九奇數也配在陽宮謂陰之獨立之數相并而爲和故二十三二十九三十二三十六爲次和之算也其陽獨之數與陽自和之數配其陰獨之數與陰自和之數相配亦爲和也故十二十六二十一二十七三十四三十八爲

下和之數也此太乙陰陽之數就宮以相配也

明太乙統行五運六氣術

太乙主客之氣周流乎天地之間和則乃福不和則爲禍黃帝臨御風后創法後世聖人得以探賾索隱蓋其裁成輔相之宜以明治亂皆不離乎太乙之法也失太乙陰宮之神有四陰宮之神有四二四八合三用之而爲二十四爲之

一用三因周法而得七十二爲一元主客之氣貞于其中太過不及于斯皆見矣神在五將屬之五行五行之氣而屬此太乙之體用應天之氣動而不息者客擊者屬之應地之氣靜而爲守位者主氣文昌屬之上下相臨陰陽相錯變化由之以生休息之所自出也統五運以御六氣主客盈虛消降升息降太乙之所統也故甲

己歲土運流之乙庚之歲金運流之丙辛水運流之丁壬木運流之至戊癸運流之子午之歲少陰司天其化熱丑未之歲太陰司天其化濕寅申之歲少陰司天其化火卯之歲而陽明司天其化燥辰戌之歲太陽司天其化寒巳亥之歲厥陰司天其化風水運之歲上見厥陰火運之歲上見少陰之歲土運之歲上見太陰金運

之歲上見太陽水運之歲上見太陰此五運者天氣下降太乙統之若相符合所謂太乙天符也水運之氣當于卯火運之氣當于巳午土運之氣當于辰戌丑未金運之氣當于酉水運之氣當于子此五者五所乘也有火運之歲上見少陰年辰臨午土運之歲上見少陰年辰臨未金運之歲上見陽明年辰臨酉三者天地之運

氣與太乙年辰俱會曰三合爲治亦曰天符太乙之乘統也

明太乙主客陰陽厄術

經曰太乙在陽宫算得奇數爲重陽重陽之算火厄有火光旱變之灾太乙在陰宫算得偶數爲重陰重陰之算水厄有防災陽九變而文昌得之其應在主主者君主之算也始擊得之其應在客客者四方敵人之算也主在內客在外過重陽宜疏河道築隄防完城郭通利水以備水災過重陽陽宜備火患勿奪民時勿傷民財廢倉廩恤百姓以備水旱之厄

太乙統宗大全之六 終

太乙數統宗大全之七

明三才以推天地人術
明太乙五音以推災變術
明太乙五音之數術
諸將與太乙同宮諦列同用
諸將與太乙格對
諸將自同宮　諸將自對
明太乙掩迫關囚提挾固杜所主災異
釋掩　釋迫
釋關　釋囚
釋擊　釋格
釋對　釋提挾
釋提執　釋四郭固
釋四郭固

明三才以推天地人術

經曰天地初開人物既著主才具焉三才者太乙之元氣也有天有地有人焉經曰算中無十無為天當此之時天有變異彗孛飛流霜雹為患以算得一二三四五六七八九為無天之算更遇關囚掩迫擊則有天變之厄如唐高宗永福二年癸丑歲積一千零一十五萬四千八百一十年太乙入五紀壬子元第二局太乙在一宮乾文昌在大簇主算單六為無天之數天有變異是年春下連陰四十餘日四月十七日雲開見彗星長十餘丈起上台中台東門入太微垣掃大角入天市垣經三十七漸長一倍後遂陰沉而滅之此其驗也

經曰算中無五者爲無地此當之時地有變異山崩地裂震水湧以算得一二三四十一十二十三十四二十一二十二二十三二十四三十一三十二三十三三十四爲無地之算

唐太宗貞觀元年甲午歲積一千零十五萬四千五百五十一年太乙入第一紀甲子元三十一局太乙在三宮艮文昌在大炅與主算得二

十三爲無地之算地有變異是年隴石卜崩大蛇界現長十餘丈淮南大水遣使稽查此其驗也

經曰算中無一者爲無人當此之時人有變異口舌妖言更相殘害疫疾流傳以算得一十二十三十四爲無人之算

唐僖宗天佑二年乙丑歲積一千零一十五萬四千八百二十二年太乙入第六紀壬子元十四局太乙在六宮兌文昌在大神巳主算得單十爲無人之算數也是年梁王朱全忠殺宰相三省官迫盡流血成川人民飢困死者不甚其數此之驗也

樂産秘錄云天地人三才之數雖太乙入宮即所理之年災變爲驗如太乙在理天之歲得無

天之算人君修德其次脩行則日月無虧以消天之算也太乙在理地之歲得無地之算而人君用天警戒無興土木之工無營宮室不徒人民剋四序和順八風順應雨雪以時不愆其候川脩地之變也太乙在理人之歲得無人之算人君奉天脩德夙夜謹戒進忠良遠讒佞察訟獄恤孤寡偃兵息民則天氣和平人豊穩以消

人變也

全鏡云若得十六二十六三十六十七二十七三十七十八二十八三十八十九二十九三十九此皆天地人三才具足之算法曰十五一三者之數欽一不可無十者主將不利無五者叅將不利無一者兵革不利主算客算皆依此斷之無不驗者歲計遇三才具足而無關囚掩迫格對提挾杜固天降福佑民安年豐之兆

明太乙五音以推災變術

太乙五音之數分屬五行一二為宮三四為徵五六為羽七八為商九十為角一二為宮土也而得君象焉三四為徵火也能君土生宗廟屬焉五六為羽水也君土制之得后妃宮中之象焉七八為商金也君土制之而子孫係焉九十為角木也君土受制疫病患難係焉君道得利和氣應休徵生君道失則乘氣應咎徵應皆係之于時而驗之于政也

經曰算得為一為宮二為比宮有變占在大君算和無囚迫則君有福慶不和而遇囚迫則天有變宜德審令不然有咎

唐高祖武德二年己卯歲積一千零一十五萬四千五百六十三年太乙入第一紀甲子元十六局太乙在七宮坤文昌在天道未主算得單一算其年即天子位海內息兵民安歡大有德者昌此之驗也

又唐高祖永淳二年癸未歲積一千零一十五萬四千六百年太乙入第二紀丙子元八局太乙在三宮艮文昌在陽德丑主算得單一其年

太歲以太乙格有崩亡兵役之事高宗封泰山
告太平致孽端其後廣宮室勞人民十二月上
崩洛陽宮四夷兵侵之驗
經曰算得三爲徵四爲比徵有變占在宗廟算
和則宗廟享不和則鬼神驚人君向明而治承
清四海配天享帝上格神休下培物宜如是則
政教興而臻太平之治矣如不脩法度傷民財

奪民時用佞信奸則有宗廟之厄
唐明皇開元十年壬戌歲積一千零一十五萬
四千六百三十九年太乙入第二紀丙子元四
千七局太乙在九宮巽文昌高叢卯主算得單
四紀曰四爲比徵徵有變占在宗廟是年五月
增太廟爲九室遷中原神祖又太廟
經曰算得五爲羽六爲比羽羽有變占在后妃

算和無囚迫擊等則吉否則凶后妃而君人猶
坤配乾也宜脩德政以宣內助戒私謁以輔主
明則宮掖風正而邦國道泰矣如女主權擅臣
豎竊柄亂可勝言哉
唐高祖武德九年丙戌歲積一千零一十五萬
四千五百四十三年太乙入第一紀甲子元二
十三局太乙在九宮巽文昌在陰德乾主算得

十六經曰六爲比羽羽有變占在后妃其年八
月九日太宗登位遣司空裴寂燔柴四郊祀大
赦天下放宮女三千人立妃嬪孫氏爲皇后之
驗
晉惠帝永興元年癸亥歲積一千零一十五萬
元四十六局太乙在九宮巽文昌在呂申寅主
算得單五爲羽羽有變占在后妃是年廢后妃

楊氏之驗
經曰七爲商八爲比商商有變占在子孫算和無掩迫主太平成立反此有憂人君令忠直爲師賢良爲輔教以經史以仁孝道政事明稼穡而養德器遠僉壬而家齊國治矣如左如右無正人用舍失其道立心無恒則凶咎貽子孫矣
唐高宗政德三年庚辰歲積一千零一十五萬

四千五百三十六年太乙八第一紀甲子元十七局太乙在七宮文昌在大武坤主算舉七七爲商商有變應在子孫其年對皇子孫八八爲主在此變在子孫之驗也
經曰九爲角十爲比角角有變占在疾厄算和無囚迫民安物阜反此則疾疫饑饉人君宜明運氣理陰陽審宮室樂右以應天變而卽順調攝否則災所由興也
漢獻帝建安元年丙子歲積一千零一十五萬四千一百十三年太乙八第六紀壬子元二十五局太乙在一宮文昌在地主故主算三十九爲角經曰角有變占在疾厄其年君臣交厄天下大病人民喪亡之驗也

明太乙五音之數術

夫太乙五音之數先分天地猶良醫先辨陰陽天數在地數三天贊諸陰症多陽陽症多陰夫差之毫釐失之千里聖人法之而應世雖萬變而常理也故天一地二數之始也爲宮屬土人君象之天五地六數之坤爲羽者屬水后妃象焉天九地十數之終也爲角屬木宮土受制疾病生焉蓋數起始于天一地二終于天九地十

天五地四在終始之間爲徵屬火以生宮土宗
廟象焉天七地八在終中之間爲商屬金宮土
生之而子孫象焉五音生於宮窮於角生于無
刑盛于有刑太乙五音之數備也

諸將與太乙同宮諸列同用

始擊與太乙同宮爲掩
文昌與太乙同宮爲關

主客大小將與太乙同宮爲囚
諸將在太乙左右爲挾
文昌主大客大主泰計目在太乙之左
始擊在太乙左右爲擊

諸將與太乙格對

始擊大小將與太乙宮相對爲格
文昌與太乙宮相對爲對

諸將自囿宮

主客大小將自相同宮爲關
客大小將犯文昌爲關主大
主大小將犯始擊爲始關客大

諸將自對

文昌對主泰大小將爲對

明太乙掩迫關囚提挾囿杜所主災異術

太乙造分天人地三才配爲四將屬焉故有主大主泰客大客泰通爲之七政尤日月之與七星也故經云太乙運璇璣以齊七政此之謂也王者治天下有德行政以順天命是謂奉天主乎太乙之神行于歲月日時以計之中常動而不息不能無掩迫關囚之變與天格擊提挾之異驗也其中變不中者不可以爲常在乎人君省

脩用謹天戒未有人心悅于下而天意怒于上者亦未有人事不理于下而天地于上者其始亂之由可推矣

釋掩

掩者陰盛陽衰陽被陰掩也猶日之蝕焉君弱臣強之象君闇不任忠良不能馭下爲上迫下侵掩襲切殺之象歲計遇之人君宜脩德政薄

賦安民文昌加太乙爲掩始擊加太乙宫亦爲掩掩在太乙在易絕之宫君上大凶在絕陰絕陽之位大臣誅害而將雖凶爲參將算和利以小將擊之勝則參將被掩則小將凶也

秦二世二年甲午歲積一千零一十五萬二千七百一十年太乙入五紀庚子元五十五局太乙在五宫艮始擊和德同宫而算犯太乙宫爲掩文昌在武德計目亦格客與主關囚其年八月趙高殺二臣其主二世太乙遇掩之應驗三年秦王子嬰殺趙高皆關囚不利之驗

凡太乙值始擊相掩之年其凶最烈夫有國者不患貧而患不安宜立綱陳紀扶忠去奸賞善罰惡賦省刑防微杜漸何下之不服乎

釋迫

迫者逼迫持之不義上不以道馭下下不以忠事上上下相迫迫挾之象上目無迫義若下目在太乙前神爲外辰迫在太乙前一宫爲外宫爲內宫迫在太乙後辰爲內辰迫在太乙後宫爲內宫迫宫迫災緩而輕辰迫災急而重若內迫災爲速外迫大臣逆命內迫宫室迫謀后妃懷二內外迫擊則內外連謀算和咸謀不知事

敗誅謀若迫易絕之宮反絕陰絕陽之地先勝後敗如主客四將迫之太乙謀臣在朝李淳風曰太乙前爲明道迫外寇攻內在太乙後爲暗迫強從謀反或權奸竊柄廢于暗內也如太歲在太乙前陽年災深陰年災淺如太歲太乙也後陰年災淺若遇迫時用兵主兵客兵但敗人君慎之宜施德脩德又古云天目在太乙前後

宮爲迫在太乙前後爲擊迫災輕而擊災重而迫矣

秦始皇三十七年辛卯歲積一千零一十五萬二千七百零八年太乙入五紀庚子元五十二局太乙在二宮午文昌在天道未外辰迫主算二十九太乙在九宮主算內宮迫主泰在七宮坤外宮迫其年始皇崩趙詔集賜太子扶蘇亡爲迫之驗

釋關

關者關防守備提防之義清主客四將同宮爲關若一林二虎一泉二蛟有相持爭敵之象氣有盛衰勢不兩立宜練精兵據要害互相關防隄備也歲計遇之占在將相有攻侵之危不利有爲事不及人也張良云主客相關之時勢不

兩立則以客目所臨之辰視五行明時決之勝負可見矣又云四將同宮爲關然先主而後有客是以主不能關客常關之時卽宜先舉以應客若後起爲主則凶李淳風曰歲月日時四計之數如主客四將同宮爲關多算者勝少算者負算和者勝不和者負然有算齊爲關者爲單九十九二十九三十九雖大小將同宮算有長

算和與不和之分也但相關之時將相忌之
唐文宗天和四年庚戌歲積一千零一十五萬
四千七百四十七年太乙入四紀庚子元十一
局太乙在四宮文昌在高叢主算得四主大在
四宮始擊陽德客算得單四客大在四宮客參
在二宮謂之關囚其年二月與元軍亂殺節度
使李將從事趙在約爭先南蠻寇蜀詔募兵討

之得兵千餘人至中道蠻兵已退募兵退遠與
元絳給以廩麥皆映決而退監軍楊叔元恕絳
不奉也以言激募兵遂聚若攻刼庫兵入絳方
以賓僚晏會兵吏亂請避之絳曰吾為守土師
臣將安往麾守約進謂曰臨亂苟免非臣子之
義也遣副將王榮力戰死之絳與守約皆為亂
兵所害上開震怖蓋其年上客算齊大小將相

關之驗也

釋囚

囚者物繫而執立之義下犯上之謂也文昌主
客四將與太乙內宮總客曰囚易在易氣絕氣
之地大凶歲計遇之有奔敗崩篡之厄若在絕
陰絕陽之地必自敗又云將眾與太乙同宮迫
所謀有同類近天目謀在內迫地目同謀在內

視二目算和者謀和不利者謀不成日月計皆
同樂產云文昌與太乙同宮為關關與囚理則
關囚之時不利為主平安之代不可先舉兵惟
宜固守歲計遇之大凶則有崩亡之禍日月之
計皆同李淳風云主客四將與太乙同宮為囚
囚者拘繫也文昌與太乙同宮為關關者限防
也關囚皆不利為主歲計之必有崩亡篡敗之

遇人君慎之
漢獻帝建安十九年甲子歲積一千零一十五萬四千一百二十二年太乙八六紀壬子元四十三局太乙在八宮文昌在地主坎主算得單八為關囚主大在八宮亦囚掩即孫權乘駿馬渡津遇關囚乘駿馬紫髯將軍為誰遼深嘆恨不知權機不免此關囚不利先舉之驗

釋擊

擊者奪縱搏擊上下相凌之義以始擊在太乙宮左右相埃故也經曰始擊在太乙前一宮為外辰擊在前一宮為外宮始擊在太乙後一辰為囚辰擊在一宮為外宮擊者凌擊搏刺上凌下侵之意人君將相皆忌之不利有為張良曰擊在外者諸侯侵臨臣下生逆或外國侵伐則關辰為忌在正宮為緩擊在內者為親在后妃之屬忍凌為患歲計遇之是算和不和與絕易有無以占勝矣

秦始皇六年庚申歲積一千零一十三萬三千六百七十七年太乙八四紀庚子元二十一局太乙在八宮坎文昌在太歲離主算得十六和主大在六宮和始擊在和德艮外宮擊客算三

十二宮大將在一宮格其年韓魏趙楚衛五國興兵伐秦蔡師出五國兵皆敗追衛君于野而援衛不利有為此外擊之應

釋格

格者故易革變之義經曰客目始擊與客二將在太乙對宮為格言正事上下相格也若在易絕之地大凶歲計遇之不利有為而盜傷害其

君主算不和者敗張良云格者變格也先王治度變革以政止朔易服色施恩德宣詔令故得景命維新之兆李淳風云格有借凌抗衡格易之象言政事上下格隔也歲月日時四計同若主大客格關以戰則主勝如主關客格以戰則客勝歲計遇格谷傷其君主客算以和不和分勝負有絕易之地大凶

陳後主禎明三年己酉歲積一千零一十五萬四千五百零六年太乙八六紀壬子元五十八局太乙在卯四宮始擊在天道末客算得二十六客大在六宮格又歲君并格其年賀君弼與兵滅陳之驗

釋對

對者衝突相對之義經曰文昌所臨與太乙相宮為對相對之時乃大臣懷二或將吏挾奸欺迫之象李淳風云文昌對太乙時太臣欺君塞賢路逐忠良文昌對客大將內外中迫太乙者敗若主客四將與太乙相對皆為將吏挾奸臣下欺誑歲月日時亦皆同占

後唐隰帝天福五年庚子歲積一千零一十五萬四千八百五十七年太乙入六紀壬子元四

十九局太乙在一宮乾文昌在大艮與太乙對始擊在陽宮震客算二十五客大小將杜塞無門其年將吏挾奸大臣懷李金舉兵叛四劣大震此文昌對太乙客算杜絕致李金叛亂喪亡之驗歲計遇對人君宜用忠良抑奸佞讒撫眾安孤免傾危之變

釋提挾

提挾者挾持挽勢之義經曰二目在太乙左右爲挾及四將在正宮間宮辰爲提挾主主敗挾客客敗算長和者爲勝皆君臣相輔矣有兵誅不義之象其二目以四將挾太乙者故曰大臣臣下專權算和而格對太乙爲凶不和而格太乙先勝後敗李淳風云歲計值挾者凶客目客大挾目在宮間之神則變勝如挾太乙者先得

勝後敗若主目二將挾客目者主勝如主目四太乙宮則客勝者主客二目兩相互挾爲兩欲相謀囚格太乙者敗主雖値提挾而內者尤可戰自一至四爲內囚客值提挾不在外者亦宜出戰有九至六爲外也如關囚死絕氣值之則凶凡客在內外值迫而挾者皆不利先起者文昌內迫客二目將挾之皆不利爲主也

漢獻帝建安十八年癸巳歲積一千零一十三萬四千一百三十年太乙八六紀壬子元四十三局太乙在七宮坤文昌在大義宂主算得二十七三才俱主大在七宮客挾叉囚主參在一宮始擊始者在太陽辰客算十二客大在二宮離內迫客參在六宮外迫二主挾之其年曹操與師攻濡口孫權攻之大敗溺死者數萬操乘

舟此客大將內外迫挾以應曹先起師之應

釋提執

提執者操持握執之義太乙曰與開生二門合冲有把執之禍歲計用之不可舉事謂太乙與開生二門合曰提執開生二門衝者提格後梁太祖乾化二年歲壬辰挾一千零一十五萬四千八百三十九年太乙八六紀壬子元二十此年

釋四郭固

四郭者天子之都邑四方之城郭也固者堅壁固守之義經曰文昌囚太乙宫主二將相關囚四郭固或算臨太乙宫及客二將當主一將相關亦曰四郭固正宜守固不可有爲歳計遇之主有篡弑之禍人君宜修德政納忠諫則主人勝以宜固守也先起者爲客則應四郭固之災

變者矣

魏齊王嘉平六年歳甲午積一千零二十五萬四千一百七十一年太乙入一紀甲子元十一局太乙在四宫内主叅在二宫午始擊在陽德丑客算單四不和客大在四宫亦囚主叅二宫加文昌在卯囚主算單四大知其備即元次亦同主叅四郭固其年九月司馬昭謀廢主詔臺臣會議奉太后收璽綬齊王印綬歸藩迎高貴鄉公曹髦即位稱帝遣使築王宫室于河内改元正始此四郭固篡弑之應也

釋四郭杜

四郭杜者關梁閉塞不通之義經曰客叅與文昌相并主叅與客大相并兼知掩迫關格之備名曰四郭杜皆爲迫不通不利兵出戰而歳計

遇之皆屬凶也

建安二十年甲申歳積一千零一十五萬四千一百零一年太乙入第二紀而子元六十九年即是六十九局太乙在坎八宫文昌在大威午主算十六和主大將在兌八宫廢主叅在八宫囚始擊在和德艮外宫擊客算二十二無地客大在二客格叅在六宫與主大用關其年符監

出兵伐晉爲謝玄所敗身受戮害因士爲四郭

國之驗也

太乙數統宗大全之七

太乙數統宗大全之八

明天子巡狩之期術

明郡國進賢良之期術

明人君出師署地

明三門具不具之術

明五將發不發之術

明長短之數以占緩急術

明數之多少以占勝負術

明太乙爲內外以助主客術

明數有孤單以占成敗術

明數有所主以占吉凶術

明主客以分先後動靜

明內外以占攻擊術

明內外賢否大臣輔相之

明內外將賢否術
明太乙大小諸將囚死因宮辰所在術
明太歲與太乙相格所主術
明太陰與太乙二目并同主術
明文昌變化所主術
明始擊變化所主術

明天子巡狩之期術

巡狩者巡所守也春省耕秋省斂是以古帝王莫不巡狩所過存問高年慰恤疾苦賜以谷帛此古巡狩之風焉經曰欲知天子巡狩之期惟視太乙以天目在四維宮若不巡狩必御座臨軒遣使按行風俗卹撫事之意也欲知視何方以天目文昌所臨决之乃躔數轉而行也太乙囚挾迫格對之下是為行期之月

主目在陰德乾出東方
主目在和德艮出南方
主目在大炅巽出西方
主目在大武坤出北方

明郡國進賢良之期術

國之存亡在乎相人之生死在乎將安可使碩繼當軍國重任哉古之移府州郡求賢訪良舉而進之故唐虞野無遺賢良夏商隱者皆起然必如舜之舉元愷湯之聘伊尹武丁之夢卜文王遊獵物色而下無奔競進之心矣須孟子曰古之人未嘗不欲仕也又惡不由其道如曰周衰而士皆隱逸如楚狂沮溺荷蕢丈人自棄于

無地之用天子所以有不可同郡不仕無義之嘆如漢高以厚幣迎四皓光武以蒲輪聘嚴光德宗以諫議召陽城非不動也然所以徵聘者其由虔僅僅若此況治名如盧藏用匿于終之南司馬承禎指爲仕宦捷經韓退之謂盧令有少室山人索價高棟高官不起之語是盜名以欺世者也古之嵩嵩各節移符四方賢良求方

正道藝之士班之朝廷何患王庭不肅邦禁不清哉古法曰欲之郡國舉賢良道藝之士法在步計天地人三才算其之年若歲計遇十六以上之算爲三才算計又須亥卯未三合之年乃可舉矣

明人君出師畧地

古者出兵天子萬乘諸侯千乘大夫百乘以乘

之數計之甲士三人步卒七十二人若萬乘則甲士三萬步卒七十二萬人千乘則甲士三千步卒七萬二千若百乘則甲士三百步卒七千二百兵志曰國雖安志戰必危太史公云鞭撻不可廢于家刑法家不可驗于四征伐不可偃于天下如雖然作亂三苗爲非且可以德化耶証曰兵者不詳之器不得已而用之先王知其

不得已故繕軍器以備不虞也
唐僖宗乾符四年丁酉歲積一千零一十五萬
四千七百九十四年太乙入五紀庚子元五十
八局太乙在卯四宮文昌在陽德乾主算得十
二上和主大在五二宮主參在酉六宮始擊在
天道未客算一十六客大在六宮同主參客參
在八宮子其年黃巢聚衆萬餘故陷鄆州等處

時方安居此黃巢先起客地陷城爲客勝主之
驗

明三門具不具之術

三門者開休生三門也其不具備猶與而不備
算和不和之算也古法曰太乙天符在開生二
門之下爲二門不具蓋開門于杜門相對閉塞
而不通生門與死門相對所向凶禍臨之爲亡
吉門而向凶門也其吉一門不具者有景門生
吉則杜死門之中若太乙天目生休門之中爲
三門不具蓋休門與景門相對具左右猶之下
杜門死門凶爲三門不具此三門不具之時不
利興兵如太乙二目不在開生休三吉門之下
則爲門具大利謂之避凶而趨吉棄死而就生
利以興兵所向通而獲勝矣歲月日時四計同

各分野郡縣非太乙所臨之宮遇開休生三門
爲大吉景門大吉杜死傷三門爲大凶驚門小
凶也載八門通變之下茲不再述

明五將發不發之術

五將者太乙二目主客大小將是也屬之五行
故名五將也發不發者猶具無不具奮與不與
之義也古法曰始擊無掩擊文昌與泊格主客

大小將無關囚此爲將也也發者兵強將勇發必中而舉必成也若始擊逢掩擊文昌値格迫主客大小將關囚迫之時謂之將不強經曰不門不具不可出兵五將不可強戰不發若三門其五將發入門開通路道達宜出兵兼而不無有定勝也三門不具不可出兵五將不發不可臨陣鬪有時相會則難矣

舊說云主客四將并太乙爲五將又云主將四將并天目爲五將又云太乙爲監將計目及文昌始擊主客爲九將論五將與不發者而惟天目與主客大小將爲五將也文昌始擊總天目曰乃太乙之輔相也　主客不發者有關囚也若太乙文昌在開休生則爲門不具若主算得五十五二十五三十五爲杜塞門宜正防固守

文昌無囚迫和主人始擊無格對爲將發門具利興兵又云文昌被客二將迫挾主不利始擊被主之將迫挾客不利

明長短之數以占緩急術

經曰天目所得之算有長有短有緩有急得算長者可以遠而事宜緩得算短者乃從迫而事宜急也又經曰長者利緩而入短深者利速而

淺得算長爲勝算短爲負數之十六以上爲長十一以下爲短長當緩動不須致短當動而急即不利深入也

唐太宗貞觀四年庚寅歲積一千零一十五萬四千五百四十七年太乙入第一紀甲子元一十七局太乙在一宮乾文昌在艮和德主算三十一主在一宮囚太乙囚主參在艮關而文昌

因始擊在卯客算二十八客大在八宮坎客參在四宮卯其年五算長利以深入正月遣李公勣驍將三千自烏邑進襲大破突厥頡利事漢後出靈中與突厥戰于白道大振二月破頡利事漢于山陰斬萬餘首級男女萬千餘頭畜類于萬三月突厥事漢遁四夷長君威至長安沙漠之地遂爲一空此主算長利以深入得獲提之驗也

明數之多少以占勝負術

經曰算得多少以明勝負爲客以多算臨少算則主人敗客以少算臨多算則主人勝夫人知用兵之有機而不知用兵之有數兵之爲用今本之數而出入機者也數定之于須于內而後機應之于外故于未戰之先而決之妙算可以知其勝負之所在矣古人有運籌帷幄折衝樽殂者誠先定主客之數也故兵法曰高之以廟堂論此正欲出奇兵以制勝而成其廟堂算者也

明太乙爲內外以助主客術

經曰太乙在一八三四之宮爲在天內助主人太乙在九八六七之宮爲居天外助客太乙助

主人之時不可出兵攻伐如遇敵戰只宜後進不可先起若助客之時利興兵攻伐如遇戰不可後進故經曰欲爲客待太乙天外之時欲爲主待太乙天內之時又須門具將發取勝功之萬全

宋琨李淳風云太乙在內地三門具爲主勝在外地三門具爲客勝太乙在天外知爲三門不

其爲客負在天內三門不具爲主負凡天地以陽必主氣陰爲客氣主氣盛爲順客氣盛爲逆故太乙宮陽宮而助主君陰宮而助客之謂也

明數有孤單以占成敗術

經曰算得一三七九爲單陽算得二四六八爲單陰又云數得一十三十爲孤陽數得二十四十爲孤陰孤陽孤陰不利于主單陰孤陽不利

于客單陽孤陽并之而重陽重陽厄大單陰孤陰并之而爲重陰重陰之厄歲計遇之人君宜悔過修德以消災厄

唐昭宗光化三年庚申歲積一千零一十五萬四千八百十七年太乙五紀壬子元九局入太乙在三宮艮文昌在和德艮囚主算單三爲單陰主太乙艮囚其年十一月中尉劉季述王仲先德宮王彥範薛齊渥等陰謀廢知時昭宗腊苑中夜歸殺黃門侍女數人劉季述謂崔胤曰主上所謂如是豈可理天下耶胤謂死不敢違乃扶上與后同輦適少陽院劉季述以銀鋼畫地數上罪數十乃鎖院門鎔鐵固之遣將軍以兵圍衛穴牆以通飲食季述矯詔太子裕監國以應單陽凶變之驗

明數有所主以占吉凶術

經曰算中得十爲將軍五爲吏士一爲兵卒無此三算即爲不備而凶若算得十六以上者算長而和爲將吏與兵皆具利興師主百事若十六以下不爲數長亦利如單九以下爲將吏兵三者決一不可若三不具即不利也如算無中十爲將興師則主將不利算中無五爲無吏士

興師則副將不利算中無一爲無兵興師則兵
卒不利天數用十爲吏者半數也蓋夫有統率
之象焉五爲吏者取半用也有參五攝下之象
焉一爲兵者取徵象也有象旅衆焉
唐明皇天寶十年辛卯歲積一千零一十五萬
四千六百六十八年太乙入第五紀戊子元四
局太乙在二宮文昌在陰德乾主算二十五入

門杜塞二將不出中宮始擊在陰德丑未客算
十將吏兵皆備其東南交寇起如國忠遣劍南
節度使鮮于仲通討之其師大敗喪師二十萬
蓋主算杜塞無門客算將吏皆兵卒其利客算
不利主之驗也

明主客以分先後動靜

經曰先後者主客之體動靜之象也古法謂陳
兵原野旗鼓相望先動者爲客後應者爲主安
居之代先舉者爲主後應者爲客若得三門具
主將發陰陽和利以行兵所向必克先起者勝
若主客計三門不具五將不發陰陽不和正宜
固守若興兵則敗是以孫子曰未戰而廟算勝
者得算多也多勝算少算不勝而况于無算乎
無算者杜塞之謂也

唐明皇天寶十五年丙申歲積一千零一十五
萬四千六百七十三年太乙入三紀戊子元第
九局太乙在三宮辰文昌在和德艮四主算單
三算少不和主大在三宮艮四主算在巽九宮
發始擊大簇在先客算十五算雖多客二將杜
塞無門其年祿山僭號于東都祿雖大燕改元
主武將關求河北諸郡皆陷蓋客者多算臨少

算而祿山兵威猖獗然客二將杜塞無門是以
祿山父子不久敗亡之兆

明內外以日攻擊術

天目在前為內可以攻外天目在後為外可以
攻內天目在外為孤在內為虛自陰德主太陽
為內目大炅主陰主為外欲舉百事于外得外
算臨之為吉欲舉百事于內得內算臨之為吉

唐肅宗至德二年丁酉歲積一千零一十五萬
四千六百七十四年太乙入三紀戊子元第十
局太乙在四宮卯文昌在呂申寅主算單一始
擊陰德乾客算得十乙其年天目在內地可以
攻外九月元帥廣平王俶與郭子儀將相方兵
軍及回紇象同漢兵二十萬收復兩京殺敗六
十萬祿山之子安慶緒之何北十一月車駕還
京上皇自蜀歸咸陽上備法駕迎居望賢宮此
天目在內外攻外驗也　萬曆辛酉歲庚子元
五紀與此局同適陽失守以主算無天又建酉
分野之居夫內呂申其客算長和
敗後起者勝若主客計一凶一吉則利主者主
勝利客者客勝若主客計吉凶相等則算長者
勝算短者敗欲主之客出入之所則以主目近

四維之坤而計其所之東出以陰德乾南出以
和德艮而生之大炅巽北出以大武坤而為始
擊之神以定主客所起所歸之神也審而用之
則不致覆軍殺將之禍如主欲客客等如何客
欲之主算如何視太乙之所在明天道之順逆
推主客之計察算數之盛衰將在順天時以行
推變故主者兵之主歸客者兵利所起若夫為

客最難先取故必重審之計以辨安危如秦晉安居玉帛之賜秦忽興師伐晉雖入晉境秦猶將主人之計也若人爲客更須審定計或謂先起者不易人秦人嘗有定計乎客曰先起者有二一曰陳兵原野旂鼓相望先起爲客者此日時計將搏之際先起爲難也二曰彼置營負險帶以秘往擊之先起爲難也三曰連舟兵渾湘

侵彼其形勢之固我往攻之先起爲難也如安居之代則先起者爲主人之計不可不重審定計也凡歲計欲明天道察審順逆先觀主氣大審客氣以明盛衰而別休咎則災祥可見矣

唐明宗乾寧三年丙辰歲積一千零一十五萬四千八百十三年太乙于五紀壬子元五局太乙在午二宮文昌在陰德乾主算二十五年二

將杜塞無門始擊在呂申寅客算十四和客大四各發客參二宮四其年鳳翔李茂貞興兵進京師止人潭王通安聖捧聖保寧化四軍禦之接戰不利上將李太原韓建諸駐驛華州從之于是李茂貞縱兵入長安燒宮始盡應主算杜塞無門客單門具將發之驗也

明內外大臣輔相賢否之術

經曰欲知國中輔相大臣賢否以宮中加歲位視文昌所臨如在主氣旺相不必輔相忠良有王佐之畧如文昌在囚死休廢無氣之卿則左右皆邪佞若占他國輔臣亦以宮中加歲佐視始擊所臨如在生旺之方必有良佐在死囚氣之方會壬擅權之歲月日時四計同

明內外將賢否之術

經曰欲知中國元戎將帥賢否以吕申加歲位視主大所臨如在生旺有氣之方定必智勇填任事者無囚氣起則無謀必刑如古則他國將帥亦以吕申加歲時位視客大所臨與前吕同更在死門下則彼將身亡

明大乙大小諸將旺死囚宮辰所在術

經曰視太乙諸將所屬五行被囚內之宮為旺

如火見火金見金是也我生者為相如金見土土見火是也我生者為體如火見土金見水是也我尅者為囚如火見金金見火是也尅我者為死如火見水金見火是也此為例矣

明太歲與太乙相格所主術

經曰太歲者人君之相也統鎮諸神主表正方位斡運時序總成歲功以太乙上元開闢之功建行于子一辰一遷十二年而為一週　凡國家巡狩省方出師畧地不可抵向太乙若歲討與太乙格其年大凶以格者易也君曰歲君格太乙坐廟主奔亡之禍

太乙在三宮太歲在未申為格宮有彗出西南方助太歲東北國前敗西南國後敗若擊星出東北方則反之

太乙在宮太乙酉為格當有太白星出西方同助太歲東國前敗西國後敗歲星出東方則反乙主兵葦及流亡疾疫為相格在絶氣之宮故也

太乙在八宮太歲在午為格當有熒惑出南方助太歲北國前敗南國後敗北辰星出北方則反之南國前敗北國後敗反及主兵葦喪亡以相

格在易氣之宮故也
太乙在九宮太歲在戌亥爲格當有彗孛出西
北方助太歲東南國前敗北國後敗者而西國
彗孛出東南方則反之
若太歲在前三八四九之宮來格午未申酉戌
亥之歲皆有殺氣災星等類之見其方人君宜
改革之事以應革易之變其餘六年不可格者
以其生氣故也所以雖格無害

明太陰與太乙二目同并主術
經曰太陰者歲君之后也主御陰教常居歲後
二辰所履之宮忌與二目同并　宋琨李淳風
云歲在四孟太陰大將合于四仲名曰羣醜二
目加之姤嬪恆二女主挾謀　經云歲計與太
陰相若其年鄭國進淑女入秦王廷若文昌與

太陰并憂上相與女挾謀若姤孳與太乙相并
憂上將與后姤懷二在四仲羣醜之年山殃愈
深入君値此之時宜親忠良遠讒奸抑宦豎絕
女色防微杜漸以革其弊天乾爲剛德君道也
天道者無剛德者于家則婦人用事于國則臣
下侵權古者嗣君幼百官聽于冢宰而后不雖
國事若權納于女主左右任于小人驕奢淫亂
禍厄仍從于心人君愼之

明文昌變化所主術
文昌六星在斗魁之前近內皆爲天之六府集
計天下號曰文昌屬主人之目中宮鎭星之精
受土德之正氣其神旺于四季爲上將輔相掌
天地人三才吉凶之事可宜知之此從于算太
乙宮前而止不敢越犯也若犯太乙宮爲囚不

利爲主若在易絕之地算數窮者君之災也若在太乙前一宮名曰外宮迫主臣不外謀在太乙後一宮名曰內宮迫主臣下內亂古在同往內往或後宮女私若遇太乙相冲曰格對主臣下失禮有僭拒之意如加凶門而得庚辛及天芮天英天柱天蓬天禽諸星必有臣下謀上如與始擊四同宮名二目相間則旺相者勝如在

一八三七之宮主勝客敗如在四九二六之宮客勝主敗如或在一宮天目在九宮名曰格有變相轔之災太乙在二宮天目在八宮有變君父之災太乙在六宮天目在四宮有變宰輔大將之災太乙在七宮天目在三宮有變君父之災如太乙在旺相之宮主君誅臣下皆以五行旺相推之此文昌之所變也

明始擊變化所之術

始擊者熒惑之星受火德之正氣下旺南方乾也視之禮虧視天行動無賞罰見熒惑出則有兵入則兵散熒惑犯守房鬼宿主君惡之故始擊者屬之客目也旺于季下其佐太乙爲輔相統御威武總領戰法掌兵儀之運動預知無困之事也其算皆從太乙宮前而止若犯太乙宮

爲掩上兵戈篡廢之兆若始擊在太乙左右宮間之神名始擊擊者挾迫之義上僭下凌有兵戈伐賊奔篡之厄人君將相皆畏之若曰文昌同宮爲二目相間以乘甲在宮勝始擊如在四九二六爲客算勝如在一八三七宮在主勝若遇主大主參不論旺相當有死亡之敗被制者尤甚在四仲羣醜之年凶殃愈深　凡事擊

經行次宮分野皆主國將爲亂爲賊爲疾爲兵
喪饑饉人君宜修德行政救謂天代孫武子曰
天地鑒于有德斯民之幸也

甲乙歲

木爲始擊東夷兵起刑連通行其歲丰稔
火爲始擊南蠻兵動夏旱大熱民疾流亡
臨爲野火災兵暴在太乙丙午其城邑有災

及暴兵火患
土爲始擊中宮兵動如遇太乙掩迫格挾臣
下謀上戮伐值將輔及興土工
金爲始擊西戎兵起則東國敗人民受困
水爲始擊北狄兵起無和則冬有和親之盟
大水泛漲而年歲丰稔

丙丁歲

木爲始擊東夷國人春冬有和親之事
火爲始擊南蠻兵動大旱民饑疫病兵革
土爲始擊中宮有變兵在東方夷人起之
金爲始擊西戎兵起臣民受誅
水爲始擊北夷兵動夏火流亡

戊己歲

木爲始擊東夷兵起

火爲始擊中宮夏南方有兵蝗爲災廢谷貴
天旱
土爲始擊中宮有災土工興山崩地裂
金爲始擊西戎兵起北戎交爭
水爲始擊北征伐北戎狐兵起大臣受害夏
旱冬爲雨雪

庚辛歲

木爲始擊東夷兵起人民流移西戎兵革
火爲始擊南戎兵動中國火災必掩迫難測
之事兵勞歲旱
土爲始擊人民豐樂夏天大水
金爲始擊西戎兵起
水爲始擊北狄兵起

壬癸歲

木爲始擊東國兵起民疾
火爲始擊南戎多災夏旱赤地千里秋大水
冬雪冰
土爲始擊中國有災
金爲始擊西北兵侵冬雪嚴霜折物
水爲始擊西戎兵進各郡年豐民樂
此皆以本年納音論之如用子納音水爲始

擊之例

凡諸經論火爲始擊者非也其神受天命地擊
搏之氣以成其象實熒惑之精變化不測能
助客顧客目居之而能應敵臨陣而宜先舉
也

太乙數統宗大全之八 終

太乙數統宗大全卷之九

明始擊加臨二十八宿所主術

明主大主所術

明客大客參所主術

明太乙九星所值吉凶之術

太乙數

明始擊加臨二十八宿所主術

經曰始擊乃死始擊搏之氣以成其象實熒惑之精也隨歲計所遷加臨二十八宿之宮于歲中各有所主之事

東方七舍

角二星天關也以布咸信擊臨之大人始有憂兵起在辰

亢四星天子之內宮也始擊臨之民有安樂在辰

氐四星后妃之府始擊臨之內有叛臣宮中防火在辰

房四星明堂布政之宮也始擊臨之人君將初有憂兵動在卯

心三星天子之正位始擊臨之太子諸王有
憂在卯
尾九星后妃之府始擊臨之后宮有憂驚主
火災在寅
箕四星亦后妃宮府始擊臨之有兵戈士卒
流亡尾箕主后妃及宮主驚恐口舌災興在
寅

漢武帝正和庚寅歲始擊臨氐巫蠱事廢太
子皇后自殺
晉惠王辛亥歲始擊臨尾箕賈后矯旨廢后
北方七舍
斗六星天廟也始擊臨之人臣失爵關梁杜
塞人民相侵
牛六星天乙關梁始擊臨之米穀貴人民饑

又主犧牲事而犧牲多死在丑
女四星賤妾之府也始擊臨之后妃疾病在
貴憂火災在子
虛二星冢宰宗伯之位王禱祀事始擊臨之
改政令行赦宥在子
危三星天后垣也始擊臨之主土工興民多
疾病兵起在子

室二星天子正宮也始擊臨之大人謀密發
不收在亥
壁二星圖書秘府也始擊臨之文學興兵大
發在亥
漢武帝元鼎丁卯歲始擊臨之關梁閉秦關東
民困
西方七舍

奎十六星武庫也始擊臨之主臣于爲擊兵

興在乾

婁二星天獄也始擊臨之主山林中寇道路

起在戌

胃三星天倉也始擊臨之五穀不登兵荒在

酉

昴七星天之耳目也始擊臨之胡虜災病熱

趙兵起大赦防火在酉

畢八星主邊兵始擊臨之刑罰討行在酉

觜三星行運之府始擊臨之主將牛疲馬多

死葉不熟憂在申

參十星將軍之府始擊臨之主宮室變動陰

陽不調凡事主憂在申

漢安帝元始巳卯歲始擊臨畢旱蝗變叛

南方七舍

井八星天之南門也始擊臨之主川瀆兵寇

動民流亡在坤

鬼五星天目也始擊臨之主后妃失勢民多

疾布貴在未

柳八星天之廚宰也始擊臨之主饑饉人民

流徙疾疫在午

星七星天之都也始擊臨之防火災在午

張六星宗廟珍宜也始擊臨之主禮儀變易

財寶更革在午

翼二十二星天之樂府也始擊臨之主陰陽

失序多雨水在巳

軫四星車騎宰輔也始擊臨之主大喪及死

亡敗之事在巳

宋琨曰古法當以計神加和德視始擊臨之下而見何星以察休囚之理尤明也又据歲計太乙所遷入宮之年淺深為辨如太乙理天之歲則當第一星理地之歲則當第二星理人之歲則當第三星或始擊在于子午卯酉而四宮止臨一宿者係本宿當之而二星者中分應之則皆一年矣夫以太乙所遷前後深淺為期也

明主大主所術

經曰主大將者太白之精受金德之氣而西方秋令之神義也言也義虧言失則失罰見太白進以候兵馬遲早動靜見伏用兵皆累之若出西方失行夷狄則敗出東方失行中國則敗遇冬病疫或經云天下兵戈軍民不安為兵無喪若犯太乙宮為爭鬥大國弱小國強女主專權

又太白者為主臣其號上官司馬故曰主大將也同太乙宮曰囚必有篡弒之禍若與太乙在絕陽之地君王之災若乘四九一七宮并太乙者輔相之災若在死杜傷驚門下又遇蓬芮衝柱星大將必死如遇始擊客小大關囚于凶星門之下客大將亦死凡出兵征伐不可關囚在凶星凶門之下在丙丁之下主大將死亡若

與太乙宮對曰格格者隔絕杜塞之謂上下格絕君不禮臣臣則不忠君若在太乙前後之宮曰迫皆臣下因迫于上也

主參者在主大將之前故三因取之為主副將乃禪護主大將者也因金生之故其神屬水若與客二將同宮曰關關者互相關防之意如一林有二虎一泉有二蛟以乘旺宮者若值死絕

之地又在凶星凶在下或庚辛歲臨之出兵必
損小將定死若犯太乙宮爲無禮迫下欺上之
象歲計遇之后宮私謀與客參同邊有寇反亂
太乙宮下爲起兵之方

明客大客參所主術

私曰客人將者辰星之精得水之正氣北方冬
令之神智也聽也智虧失逆乃冬令傷氣罰見

辰星寒暑失節邦國大饑其神掌兵刑得失爲
廷尉樞密燕趙北狄皆主之亦爲宰輔相之象
又主門戶有統領之象及主刑罰之得失若臨
太乙三七之宮其地有震動之變若同太乙其
年大水若近太乙宮前後爲迫迫者逼挾之義
下迫其上人君慎之亦主外國人來覲也當視
十干所值如甲乙東國丙丁南國壬癸北國庚

辛西國戊己中國自起之兵也與文昌同宮名
提挈提者提攜挾挈之義主臣下外國有謀與主
大主參同宮爲關關者互相關防爭敵之義如
太乙在理天助主則主勝太乙在理地助客則
客勝如與計神同宮名曰謀王主臣下有篡弑
之象焉

客參在客大之前故曰因之爲客副將輔客大

者也其神因木得所生故屬木焉如值囚迫格
杜挾之年小將不利有與客主二將同宮爲關
以乘生旺者勝與主參同宮防邊兵作亂不可
犯太乙宮或值凶門凶星庚辛之下皆不利爲
客

計目與計二將經本無元始自太乙用之以助
客也其法幽微故聖人隱之子房孔明皆得此

法協扶漢正軒轅之術也當以歲合時神加歲支文昌臨之起算至太乙宮前止以助客算故附于客計之後也

明太乙九星所值吉凶之術

經曰太乙九星者乃斗中之九星也三隱七彰在紫微之北為七政之樞機陰陽之元本也故運乎天中臨御四方以建四時杓五行也魁四

星為璇璣杓三星為玉衡又為人君之象名金之主也又為帝車取運動之義其第一星曰樞二曰璇三璣四曰權五曰衡六曰闓陽七曰瑤光一至四為魁五至七為杓樞天璇為地璣為人權為時衡為音闓陽為律瑤光為度輔弼為參佐之星此從魁至杓以分九星所主

第一星爲正星陽德天子之象一樞天英也

第二星曰法星主陰刑女主之象二璇天任也

第三星曰令星殃禍號令主之象三璣天柱也

第四星曰殺星主中央殺伐有罪之象四權天心也

第五星伐星主征法無道之象玉衡天禽者也

第六星曰危星主倉廩五穀之象六闓陽天輔也

第七星曰部星主兵戈殺戮之象瑤光天衝也

第八星曰戈星兵草盜賊之象在輔天芮也

第九曰招搖星主撼動不寧易更之象右弼天蓬也

以上九星遇太乙掩迫關迫始擊提挾之年災祭如其所主如第一星曰樞乃正星天英主陽德天子之象遇掩迫等變則主國君之災餘數倣太乙君在內助主主勝則外助客客勝與計神同宮有簒弒之禍　又曰一主天二主地三主人四主水五主土六主木七主金八九為左

輔右弼又曰玄戈招搖也總爲九星二隱三彰
四吉五凶分配九宮以司天人之事
一天蓬六戊星在斗之柄天搶招搖也主一宮
乾位冀州之分野凶星也
二天芮六己星在斗之玄戈主二宮離位荆州
之分野凶星也
三天衝六庚星在斗之搖光主三宮艮位青州

之分凶星也
四天輔六辛星在斗之闓陽主四宮震位徐州
之分吉星也
五天禽六壬星在斗之衡主中宮五位豫州之
分吉凶也
六天心六癸星在斗之權主六宮兌位雍州之
分吉星也

七天柱六丁星在斗之機主七宮坤位梁州之
分凶星也
八天任六丙辛在斗之璇主八宮坎位兗州之
分吉星也
九天英六乙星在斗之樞主九宮巽位揚州之
分吉星也
甲爲值符之首星宮之使也因值符以配九宮

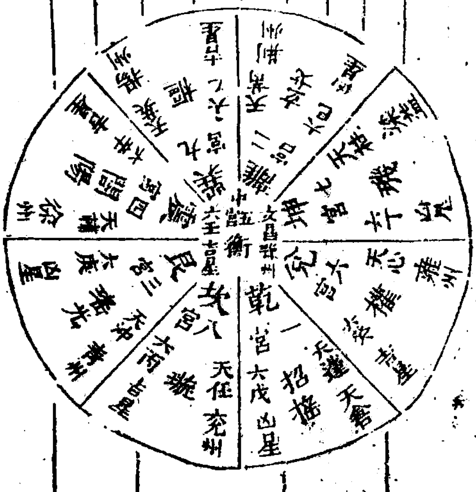
每星十年一易九十年一小周九百年一大周
九也者究也象其屈曲數之終屈曲也數窮則
變變則通通則久是以終而復始也
蓬芮沖輔禽即戊己庚辛壬英任柱心即乙丙
丁癸

太乙數統宗大全卷之九

太乙數統宗大全卷之十

九星八宮定位遷臨圖
明九星干支造化所主術
明文昌九星行九宮所主術
明太乙數之原本所主術
明君基太乙所主術
明民基太乙所主術
明五福太乙所主術
明五福吉算所主術

九星九宮定位遷臨之圖



明九星干支造化所主術

太乙元氣函一爲三九星行于干支各有攸序故陰陽各得其氣終于子化生萬物而萌芽于子子者滋也言萬物茲生于下也紐牙于丑丑者紐也言陽在上萬物爲樞紐也引達于寅寅者演也言萬物引出而演生也昴冐于卯卯者茂也言萬物出而茂生也振美于辰辰者振也

言萬物振生而陽茂也已盛于巳巳者盛也言大
陽敷成而氣已盛也敷布于午午者普也陰道
著明而普布也昧蕾于未未者昧也言萬物咸
而有滋味也甲堅于申申者重也言陰氣附于
萬物而堅細也留熟于酉酉者明也言皆物熟
成熟而稽留也畢入于戌戌者集也言陰氣用
事萬物畢集而無餘也該閉于亥亥者閉也言
萬物藏而陽氣閉閡也甲折于甲言萬物剖符
而出也迅奮于乙言萬物出乾而生也明炳于
丙言陽道而著明也火盛于丁丁言萬物于壯
而榮也豐盛于戊言萬物至此而茂盛也理紀
于已言萬物成而有紀之義也斂更于庚言萬
物收斂而更變也悉新于辛言萬物森辛而其
息也懷胎于壬言陰氣妊養萬物而于下也陳

揆于癸言萬物揆度而有所歸也歸者數之終
也十干爲天爲陽十二支屬地爲陰九星行十
二支之間故九十年爲小周九百年爲大周周
而復始也

置演上古甲子上元所至來積年而以九星大
周法九百去之不盡又小周法九十去之不盡
爲星周餘以星周率午約之而以所得爲星宮
之數不盡爲天宮以來年數其星命起天蓬順
行九星算外即得九星值符之所在年數

一天蓬　二天芮　三天沖　四天輔
五天禽　六天心　七天柱　八天任
九天英

推法以六甲爲九星之元始皇宮之符德也凡
求在六甲之年即命就加于所在值符之宮也

是為伏宮之年也如六丙之年以所求值符加于六丙之宮乃天任星八宮是也又加六乙之年即以所求值符加于六乙宮乃天英星是九宮即也餘皆倣此如六丙之年求得天蓬為值符即命一天蓬加于八宮天任之上次即二天芮臨在九宮三天沖臨于一宮四天輔臨于二宮五天禽臨于三宮六天心臨于四宮七天柱

臨于五宮八天任臨于六宮九天英臨于七宮是也九星所臨視太乙在左右前後有無掩迫關因擊格提挾以明休咎

坎一戊 坤二己 震三庚 巽四辛 五中壬

乾六癸 兌七丁 艮八丙 離九乙

此六儀壬奇也

明文昌九星行九宮所主術

天文昌九宮者其始原于太乙分而為天地轉而為陰陽變而為四時列而為八卦定而為九宮故經曰太乙之尊九始初分而為一氣又分而為二儀一氣二儀之合而有三才之有三乘之而得九宮因有九星之名又以三乘九而得二十七乃九星之變天宮周之變也九宮之名其一曰文昌其二曰玄鳳其三曰明維其四陰

德其五招搖其六華明其七曰玄武其八玄冥其九雄明古人因義立象取明維之而得驗也其理必有深趣每星三十年一宮而為值事加所求年于其宮看其臨分野而推吉凶之變甲乙之下其分野有疫風暴雨之厄年月尤甚丙丁之下其分野有災火口舌妖言日尤甚庚辛之下其分野有兵戈盜賊死喪之災今壬癸之

下其分野有陰沉浮雨大水之災及后妃不安之事戊己之下其分野有上蝗蟲之災如會于太乙之宮及年月者爲災尤甚所臨格迫囚擊掩挾之方大之餘雖有定筭皆空

一曰文昌乾宮之抵有壬主冀州

二曰玄鳳離宮之抵有丁主荆州

三曰明維艮宮之抵有甲主青州

四曰陰德震宮之抵有乙主徐州

五曰招搖中宮之抵有戊己主豫州

六曰華明兌宮之抵有辛主淮州

七曰玄戈坤宮之抵有庚主益州

八曰玄冥坎宮之抵有癸主兗州

九曰雄明巽宮之抵有丙主揚州

推値法上古上元甲子至所求積年以文曲大周法二千七百除之不盡以小周法二百七十去之不盡爲宮周餘以宮率三千約之而以所得爲宮數之不盡爲入宮以來無數命起一宮文曲順行九宮算外卽得入宮値事所在年數再以有事命加所求年之宮看所臨分野以推吉凶

明太乙之數原本所主術

夫太乙原本自天授之黃帝後世疑于數而昧于理故知太乙者鮮矣大哉黃帝受命風后演之以前民用所由來也有理有數有終于是天子臨朝公卿爲輔諸侯北面而朝四民布利貴賤者有差上不侵下不逼政教中出以播四方風調雨順年登大寶三光全寒暑平內外治君臣睦由家有嚴君子孫之來也等而上之大夫

諸侯以及天子天下國家之表也君仁莫不仁
君義莫不義表範不端變爲仇敵可不慎乎

明君基太乙所主術

經曰君基太乙者人君之象也故所臨分野君
能修德而上符天道下合民心則遠近歸服人
君若妄行徭役竊弄干戈數原刑制則水旱災
傷兵革疾疫與焉二日所在之邦宜出寶物以

供聖躬人君宜服其地或幸其方以順其天道
也

與五福同宮皇圖鞏固宇內清寧有家祥瑞福
祿并慶

與臣基同宮君臣際會國富民殷

與民基同宮務農桑安百姓五穀豐有巡狩不
失序觀民之象

與太乙同宮敷德宜命練兵敵眾以征不義古
者天子伏鉞以征不道所以止暴其武黷武好
戰則變異生而災火日再興也

與地乙同宮者人君宜愛民勸稼穡則德永昌
而天下風和命維新矣如若淫慢則地生妖言
異物病疫傷民而喪亡也

與值符同宮人君定典章別忠佞明嫡庶賞功

勳則風化熙而嘉祥至矣若寵奸佞邪營建吏
酷民愁則火旱災荒而不利于君

與四神同宮人君宜撫齋以奉宗廟時祭祀先
王所以順陰陽而和神人也其若廢祀失時而
傷稼穡則灌川溺害于君也

與大遊同宮其神凶惡也所臨主兵革水旱疾
疫君宜修政明刑宣文治化施恩者賦命將率

即以弱災患其若與甲兵危亡臣則國耗民竭
與無日也
與小遊同宮天小遊乃東方木氣之監將歲星
之精氣爲太乙主君也君之屬土爲有土之君
人主之象也此二星皆君象有主有客天之所
以限南北也君基三十年行一宮爲一世乃居
守之主君也小遊三年行一宮乃巡行之客君

基爲日小遊爲月日行速日行進二星同宮則
陰掩陽猶月掩日有爭之象人君宜明德布恩
明刑修武以御奸寇
置上元甲子至所求積年加盈差二萬五千以
君基大周法三千六百除之不盡以爲邦周餘
又以行邦率三十約之而以所得爲邦數不滿
爲入邦以來數命起午邦順行十二辰次算外

即得君基太乙所至宮及年數夫君基民起午
邦象聖人南面而治也順行十二宮次者所以
順天運化而遂群生也若臣基一起午邦者蓋
取君臣相守翼輔主之業意民基起戌者以兆
庶居下不可與君臣同列而行也
唐明皇開元二年甲寅歲積一千零一十五萬
四千六百三十一年君基入午邦洛京之分其

地人臣富庶五穀豐登經十年聖駕躬祀后土
于汾陽拾例獲古鼎經十二年封東嶽度雲隨
駕日重輪封太山神爲大齊帝時東都米一
斗錢五十文戶口六十千萬九千五百六十經
二十七年天下無事海內雄富兩都米一斛五
百文縑帛亦如之行者萬里不持寸刃人民安
逸夜戶不閉其大平如此至天寶三年君基入

未邦矣此君基太乙每邦住三十年也
經曰臣基者輔相之象其星在紫微宮輔上帝
乃天上六宮之長管二十八宿幹旋造化之機
扶持威福之柄所臨之邦宜修文治武行仁政
布德其地之人有文武全才能佐王室也
臣基與五福同宮利于輔宰貴極人臣常親帝
座能大任以定治亂所以臨于分野之方人民

豐稔其出英俊
與民基同宮賢者在位民安其業政正訟息而
民殷庶
與天乙同宮有橫逆不義侵君之位其分盜賊
兵起
與地乙同宮其分土工興而民失務
與値符同宮其分禮法不明民無所指而火旱

與四神同宮其分賦繁役重以奪民時而水溺
與大遊同宮訟政不平農失不務水旱民力竭
而兵荒役病
與小遊同宮下侵上君因臣輔宰不利其分上
下不協
値上元甲子至所求積年加邦盈差二百五十
以臣基大周法二百六十除之不盡以小周法

三十六去之不盡爲邦餘以行邦率三約之而
以所得邦數不滿爲入邦以來年數命起午邦
順行十二辰次算外即得臣基所在及年數
唐太宗貞觀十六年壬寅歲積一千零一十五
萬四千五百五十九年臣基入午邦洛京之分
其年魏王括地理志五百五十卷顏師古今爵
漢書六百三十卷癸卯圖書二十四功臣甲辰

上謂侍臣曰朕要聞已過卿等爲朕言之散騎常侍劉伯曰臣等有上書不稱旨陛下皆面加窮詰無不慚懼而退恐非所以廣開言路之意上曰卿言是也當改之矣此臣基所在主明臣民同德之驗也

明民基太乙所主術

經曰民基太乙者庶民之象也故曰民基所在

之邦民庶富五穀豐登無戈兵疾疫之厄

民基與五福同宮民富而壽家出賢良

與天乙同宮其分無盜荒雨雪殺物

與地乙同宮其分土工役作妨農禾不收民多疫災

與值符同宮其分火旱傷飛蝗兵盜

與四神同宮其分水旱饑荒民多流徙

與大遊同宮其分兵火水旱人民勞苦

與小遊同宮其分禾稼半收兵役民苦

值上元甲子至所求積年加邦盈差二萬五千以民基大周法三百六十除之不盡以小周法十二去之不盡爲邦周餘就命起戌邦順行十二辰算外即得民基所主

三基者君基臣基民基也君基乃土之君也故

三十年行一邦而爲一世之君臣基者乃有土之臣故三年遷一邦而爲一世之臣民基乃有土之民故一年一易也所以務農桑去舊更新之制與聖人制度以利天下之義有在焉

唐太宗貞觀元年丁亥歲積一千零一十五萬四千五百四十四年民基入未邦秦分是歲正月己酉朔大赦改元宴羣臣奏秦王破陣樂曲

上曰朕在藩邸屢有征伐遂有此法由踐易以
文容乃功業之由示不忘本也封對彝曰陛下
以聖武勘天下除亂極立陳樂象德以文容爲
北上曰朕雖以武治天下終以文德治海內文
武各値其時謂文不過武謬矣彝謝曰退盖民
基所在之邦君臣同德萬民安樂之應

明五福太乙所主術

五福太乙者上帝錫福之神也所臨分野其君
福厚其民富壽無兵革疾疫之厄四十五年行
一宮理天下十五年風調雨順四十八節安享
理地十五年出美玉山產靈芝于 人十五年
世出英俊民安國富樂享太平之神所在有立
德一曰君壽考二曰國殷富三曰邊安靖四方
四曰臣賢五曰民富其行五宮其一曰黃秘宮
在西河之乾地屬晉分冀衛戌亥之野其二曰
黃始宮在遼東之艮地屬燕吳越齊丑寅之野
其三曰皇室宮在東吳之巽地屬巽分東吳楚
楚辰巳之野其四曰黃庭宮在蜀川之地坤屬
秦分晉益州蜀川未申之野其五曰立室宮在
洛邑之中屬中都子午卯酉之四正又五中宮
子齊卯宋周午酉越又河內河東河南之地界

也

同君基人君福壽坐享太平如同在初爻之始
合生賢儲如遇君基相沖之所乃生草寇之君
同臣基福利宰輔承相如同居在初爻之始合
生賢相在富貴之象
民基同四民樂享天下熙和如同在初爻之始
其分福壽人生于白星之象

五福與四神同宮居爲福損減全有兵盜上有
疫厲以災本有顯狂狄火有旱蝗水有淋雨川
瀆
同大遊爲福減半兵盜水旱不免有之
同小遊有德者昌無德者殃

明五福吉算所主術

五福吉算之數若與五福同宮其有所利凡二

百二十五年爲一周四十五年行一宮以不滿
宮法所餘者知五福之所利也
單一十二十一三十一四十一福利于君王
單二十二二十二三十二四十二福利于公侯宰臣
單三十三二十三三十三四十三福利于后妃
單四十四二十四三十四四十四福利于太子
單五十五二十五三十五四十五福利庶民者
單六十六二十六三十六四十六福利師帥
單七十七二十七三十七福利于上將軍
單八十八二十八三十八福利于中將軍
單九十九二十九三十九福利于下將軍
單十二十三十四十福利于士卒
如五福同居如君基在陽宮則福基在陰宮則
貴福人后妃如君基在陰宮與五福相對沖而

克制君基者陰人竊柄及臣下或草寇謀篡其
陰太乙諸凶神與五福同宮則變災爲福其災
降于對沖之分及旱不免有之
值上元甲子至所求積年加宮盈差二百五十
以五福大周法二千二百五十除之不盡以小
周法二百二十五去之爲宮周餘以行宮率四
十五約之而以所得宮數不滿者爲入宮以來

年數其宮命起乾艮巽坤及中宮節得五福臨
所在及入宮年數
唐高祖武德七年甲申歲積一千零一十五萬
四千五百四十一年五福入主宮中宮洛京之
分至丙戌歲八月九日上傳位于太宗主庚寅
歲貞觀四年幾數刑措外戶不閉行旅不齎糧
天下大治此五福太乙所在之分民豐樂業君

明臣艮之驗也

太乙數統宗大全卷之十終

太乙數統宗大全卷十一

明太乙金神所主術
明地乙太乙所主術
明值符太乙所主術
明四神太乙所主術
推四神太乙立成歷
明太遊太乙所主術

明太遊凶算所主災變術
明太遊天目所主術
明小遊太乙所主術
明太乙經行分野疆界
太乙經行十二分野所躔次舍

太乙數

明太乙金神所主術

太乙者天乙金神也駁六宫逆金之氣主兵革之事若累年兵革相接者天乙臨之即有勝負以金能決斷也其神經行之分兵戈大起多主暴金兵戮人民流亡血流數里而肅物也

太乙與地乙同宮其分兵戈發地土工興農桑

盜賊凶荒人民愁困

同値符其分大旱刀兵飢饉人民疾困

同四神其分水潦霜雪兵喪爲舟車不通盜賊四起

同大遊其分兵喪禍亂飢兵流亡

同小遊其分下淩于上不利其事

置上元甲子至所求積年以太乙周法計三百六十除之不盡以小周法三十六除之不盡爲宮周餘以行宮率三約之而以所得宮數不滿爲入宮以來數命起六宮順行九宮次接續宮明唐一宮算外即得天乙金神所在及年數主兵喪助得道而失道主崩

唐高祖武德五年壬午歲天乙玉堂宮幽州燕州分至七年甲申歲幽州燕王高道開爲兵下

將張金樹所殺以其地來降而太乙所臨有兵喪之意亦驗應也

明地乙太乙所主術

地乙太乙者土神也掌地之方域而得載以行所守之宮有兵喪若臨無道之邦主飛蝗疾疫五穀荒歉庶民流亡常居中五旺四季寄坤二宮

同值符其分大旱兵盜土工興人民受病五穀不成農人受凶

四神同宮其分水旱不調民多病困而地中生妖異

同大遊其分兵喪大作荒歉民流盜賊風起

同小遊其分土木工興法令暴虐主兵盜

值上元甲子至所求積年地乙大周法三百六

十除之不盡以小周法三十六去之不盡爲宮周餘以行率三約之而一所得爲宮數不滿爲入宮以來年數命起九宮次以絳宮明堂玉堂三宮接之及一宮順行六宮算得外即得地乙所在年數

後唐　帝名順元年甲午歲地乙在明堂梁益之分次年乙未正月孟知詳僭稱帝號蜀川益州改元年明德八月知祥薨其子昶嗣位者地乙所臨有大兵喪亡之應也

明值符太乙所主術

值符太乙者火神也乃天地之使天道觀察治道理掌于萬民也得道者助之失道者咎之若臨失道之邦主火光旱涸之厄千里草木不生兵革疾疫飢饉大作水旱飛蝗境天之災也

同四神其分水旱涸乾不均四時失節民飢疾疾多生兵盜溺于水火刀兵之厄

同大遊其分兵喪民流五穀不成哭橫暴起

同小遊其分火炎兵革人民不安

值上元甲子至若求積年以四神大周法三百六十除之不盡以小周法三十六去之不盡爲宮周餘以行宮率三約之而以所得爲宮數不

滿爲入宮以來年數命起五宮順行九宮次以明堂絳宮玉堂接之及十一宮依次順行算外即得値符所在及年數

明四神太乙所主術

四神太乙者水神也其神所臨之分紀綱有道之代即昌無道之代即亡若臨克戰之鄉兼君無道則水旱兵荒飢寒爲患盜賊侵掠若臨有

氣有道之邦其殃自息

四神者總天乙地乙値符而言之也其一即水神也由三基之說亦總君基臣基民基而言之也

同天乙主天降大雨爲災

同地乙里河走地滔大水爲災

同値符水旱兵革飢饉之事

同大遊其分兵喪飢饉人民流亡

同小遊其分人民不安多生勞疫病之厄

値上元甲子至所求積年以四神大周法三百六十除之不盡以小周天三十六去之不盡爲宮周餘以行宮率三約之而以所得爲宮數不滿爲入宮以來年數命起一宮順行九宮次以絳宮明堂玉堂三宮接之算外即得四神所在

及年數

唐昭宗天佑四年丁卯歲四神入六宮雍州分其分水旱兵盜飢饉大作夏四月唐禪位于朱金忠國號梁遷都于汴京謂東京有唐三百年帝業至此而盡此四神所臨君不修德災位喪亡之應也

古法四神克戰之鄉主水旱兵賊飢荒謂太歲

辰戌土鄉四神臨九九宮太歲在丑未土鄉求四神臨七三宮而爲克戰如太歲在巳午火鄉四神臨三七宮亦爲克戰尊卑相臨淩上下失序凶咎生焉

推四神太乙立成歷

太歲三年一宮　四神上中下　太乙上中下　地乙上中下　值符上中下

甲子乙丑丙寅　一五九　六二絳　九五一　五一九

丁卯戊辰己巳　一絳六　絳六二　[illegible]　六二絳

庚午辛未壬申　三明七　八四五　明七三　七三明

癸酉甲戌乙亥　四五八　九五一　五八四　八四五

丙子丁丑戊寅　五一九　絳六二　一五九　九五一

己卯庚辰辛巳　六三絳　明七三　二絳六　絳六三

壬午癸未甲申　七三明　五八四　三明七　明三七

乙酉丙戌丁亥　八四五　一九四　四五八　五八四

戊子己丑庚寅　九五一　二絳六　五一九　一九七

辛卯壬辰癸巳　絳二六　三明七　六二絳　三絳六

甲午乙未丙申　明三七　四五八　七三明　三明七

丁酉戊戌己亥　五八四　五一九　八四五　四五八

庚子辛丑壬寅　一九五　六二絳　九五一　五一九

癸卯甲辰乙巳　二絳六　七三明　絳六二　六二絳

丙午丁未戊申　三明七　八四五　明三七　七三明

己酉庚戌辛亥　四五八　五一九　五八四　八四五

壬子癸丑甲寅　五九一　絳六二　二九五　九五一

己卯丙辰丁巳　六二絳　明三七　二絳六　絳六三

戊午己未庚申　七三明　五八四　三明七　明七三

辛酉壬戌癸亥　八四五　一九五　四五八　五八四

明太遊太乙所主術

太遊太乙者駁六宮之氣久神[illegible]巡行八宮不

入中五三太六年考治一宮十二年理夫十二年理地十八年理人考淸人君之善惡一百八十八年一思而行其罰與小遊同所考經曰太乙至陽宮遼東不見兵太乙至陰宮中國可全身謂大遊太乙八三四九之地爲陽宮治則災在中國東北之夷國屬于陰故云遼東不見兵臨二七六一之地爲陰宮則災在夷狄之國中

國陽國得安故云蜀可全身也

同五福其分兵革之災陰于對沖之分

同太乙其分大興兵革天變怪異

同地乙其分地乙盗賊飛蝗草木不生

同值符其分兵大旱

同四神其分水旱飢饉人民流移

同小遊其分兵喪水旱凶暴大作

値上元甲子至所求積年之加宮差三十四以大周法三千八百八十除之不盡以大遊小周法三百八十八去之不盡爲宮周餘以行宮率三十六約之而以所得爲宮數不滿爲入宮以來年數起命七宮順行入宮不入中五算外即得大遊所在及入宮以來年數

後唐明宗長宗元年庚寅歲大遊入其宮梁益

分其年東川烟董璋兵叛西川孟知津結連拒命自後東西二川兵寇連年大振雖命將征討蜀王不允遂失而土盡大遊在七宮爲兵亂之應也

明大遊凶算所主災變術

經曰夫大遊凶算之數若如太乙同宮爲災有不利凡二百八十八年行一周三十六年行一

宮不滿宮法看取明所主不利之災咎也而非
興亡之敗
單一十一二十一三十一不利于君王
單二十二二十二三十二不利于王侯宰臣
單三十三二十三三十三不利于后妃
單四十四二十四三十四不利于太子
單五十五二十五三十五不利于民

單六十六二十六三十六不利于師帥
單七十七二十七三十七不利于上將軍
單八十八二十八不利于中將軍
單九十九二十九不利于後將軍
單十二十三十不利于士卒

明大遊天目所主術

經曰大遊天目者土神也爲大遊之目巡戛上

主威刑行誅察所臨之地敺德惠恤軍民納境
誅立刑憲則無傾危之罰其有隨政令遂忠良
興徭役害人民傾覆之厄不旋踵而至矣
値上元甲子至所求積年加盈差二百一十六
年以大遊天目大周法一百八十八法除之不
盡以小周法十八去之不盡爲神周餘就爲入
神以未年積命起天道未順行十六宮過乾坤

重留一算算外即得大遊天目所在及年數三
十六年經行二周矣
歌曰大遊天目起于未依次順行十六位乾坤
兩位重留一亦刼甲寅之歲積大明正德庚辰
歲四十二萬四千五百一十七算至崇禎甲申
歲四十二萬四千六百五十二年

明小遊太乙所主術

值上元甲子至所求積年以小遊紀元周法二
百六十去之不盡以宮法二十四去之不盡爲
宮周餘以行宮率三約之而以所得爲宮數不
滿爲入宮以來年數命起六宮順行入宮不入
中五算外卽得小遊太乙所在及年數其神所
理考治災祥也已載于算計中茲不再述
經曰小遊太乙主饑饉兵革水旱流亡

與小遊四神同宮主饑困
與值符同宮兵戈大起
與天乙同宮天降災于民
與地乙同宮天旱寸草不生
與五福同宮災變爲福
與君基同宮其分另有災不宜舉兵
與臣基同宮宰卿大夫不利有兵厄

與民基同宮其分民有疫厄
唐昭宗天祐元年甲子歲小遊太乙六宮雍州
分其年正月梁王朱全忠遣寇名卿奉表請遷
都洛陽會長安民居按籍遷居毀營木浮河而
下百姓悲泣嗟嘶月餘不息此小遊太乙所臨
考治之地以致兵喪水旱饑饉流失地之應也
而更細考之

歌曰小遊太乙順起一宮三年一移推則小遊
天目起大武也向北坤雷鎮覽
明太乙經行分野經界
天地開闢未有經界之制神農氏之王天下也
東西九千萬里南北八千五萬里黃帝受命作
舟車以濟不通推分里次以定律度其地北至
出陵南暨交阯西躡流沙東極蟠木日月所照

莫不載焉是以制萬國而建九州堯遭洪水分爲二舟禹平水土表提綱布分區宇荆山河而考疆域冀北劃并郡之名燕齊趙幽薊之號秉眾左制以爲九州又謂天有七星地七表也天有四維地有四瀆八弦之外各有八極地不足東南天不足西北八極之廣東西億三萬一千三百里南北三億三萬一千三百里海內之地東西三萬八千里南北二萬六千里南北爲經

東西爲緯周盈三代定官分職改徐梁合于雍青分冀州爲是幽邦職方是掌地理以辨九州之域保章氏掌天文以辨九州之各所分疆域各有分星以覘吉凶以變春秋戰國合從連衡天下分而爲七掌侯之宮隨世更易古則取驗亦必有其深義矣秦吞天下主制縣亡郎縣更

罷分天下爲三十六郡又値關中南海桂林象郡凡四十爲推演五運以爲獲水德之瑞又曰水德王天下正月以亥爲歲首色尚黑分對分星未能覘其真也漢興循察舊制又加郡十有三州漢入咸陽蕭何所收圖籍不聞編著由是地理疆界不得精察迨明帝時班固修三統歷取十二次配十二野其述方詳漢末三分訖晉

未以下言分野華穿引曲証還就其說皆未盡善唐與僧一行作大衍歷改鎮古今之異星分十道則以班固著述多同五代短世又紛然互失其真來宋方得其詳用班固所演爲定史又取一行之法分星分野相參配焉然斗牛八方之宿也主在吳越星斗南方之宿也而配在周邦城綿亘萬里或隔越數州尤地皆鄭地而相

相在禹貢之豫州分宋當豫也而淮泗乃夏書之揚州古之得地驗也其義亦有深意焉攷古亦有其說大抵古今事諸州郡攷易九州十二國疆界因難攷正　國朝四海一家非如昔之戰國三分五代據土之比其史臣所載自古幽象立制兼總古今其有徐貫天有十二次日月之所躔地有十二辰王侯之所國因生得姓因

功命土咸有所係大元六合都會于燕京上雷尾箕下應大焉大明亦都于燕故于此因以燕爲首茲錄于左者也

太乙彈行十二分野所躔次舍

寅燕分天文志尾箕析木之次也初尾九度外末斗十一度內二分爲燕于辰在寅于野爲幽自漢渤海九河之地此皆析木之分尾星得云

漢之末派渤海遼東西高麗係焉故當九河而下流滙于渤海碣石皆北紀之所分也箕與南斗相近故其分自遼東之漁洋青朝鮮三韓之地在吳越之東今遼東漁陽古北年遼西遼東廣寧上谷代郡雁門南北涿郡之易則范陽國新安昌安次及保雄瀛漢霸州信安乾寧廣信求靜安肅保順順安皆燕分也遼東西高麗亦

屬焉

卯宋子楚分志氐房心大火之次也初氐四度外末尾九度內于分宋于卯辰在卯于野爲豫自碓邱襄邑東循濟陰連于齊魯環泗水達呂梁東南抵淮西南接大只之墟自宿亳以負河北爲心分自沛今豐沛以負南河爲房分故其下流皆與箕星因古西接陳鄭之爲氏之分今

開封陳留以東及應濠分壽春之東界兵宿徐
齊魯單皆宋之分野也

鄭分天文志角亢壽星之次也初軫十二度辰
宮外末氐四度內于分爲鄭于辰在辰于野爲
兗自河南新鄭兵台陽城之中東至封邱陳留
至于陳蔡汝南西涉南陽于桐柏及于潁川成
皋又東北抵嵩山之東襲淮南大昊之墟亥孟

潁與亳相接皆爲亢分南涉淮氣運鶉尾成同
之東皆角分今開封陳留封邱大河迤南流潁
陳留滎先黃州府西界皆鄭之分野也

巳楚分天文志冀軫鶉尾之次也初張十六度
外末軫十一度內于分爲楚于辰在巳于野爲
荊自房陵東盡漢之南郡江夏東達廬江抵數
嶺之西又逾南紀盡鬱林合滿之地冀星與張

星相近故其分也當河南之北軫在天關之外
故當河南之南其中一星主長沙逾嶺徼而南
皆東甌青邱之分合兗房郢蘄江陵澧鼎衡澧
岳鄂全邵長沅柳連道水歸賀峽英韶昭桂嶠
柳象潯宜貴橫欽廉廣也邑蔚林溪洞夷貉皆
楚之分野也

午周天文志柳星張鶉火之次也初柳八度外

末張十六度時于分爲周于辰在于野爲三河
自梁陽趨澤至隅東斜射方城抵桐柏爲漢陽
之城又自雒邑負河北之南西及函谷逾南紀
建武當濮水之陰盡漢弘農郡柳在輿鬼之東
又接漢源故當商雄之陽接河南水流也星上
像軒轅得土行之正位故爲河南之分張星直
南陽漢東與鶉尾同占者周公嘗治□以假其

得土中之諸侯藩平四方故今京師至平王東遷洛邑其後五伯更率諸侯以尊周室故于周三代最爲長久所封畿域東西長南北短相覆而爲千里今河南許汝裕唐鄧伊趙光虢陝嵩郟信陽及新鄭之西皆周之分野也

未秦分天文志東井輿鬼鶉首之次也初井十五度外來柳八度內于分輿秦于辰在未于野

爲雍自漢之三輔京兆扶風馮翊北地上郡西河安定天水隴西至河右西南巴蜀漢中之地及廣漢于提身隽西抵金城武威張掖醴泉燉煌前群駒之所成屬焉東井居兩界之陰故當洛之西北輿鬼居兩界之陽故當漢中東盡華陽輿鶉相接當洛之東南鶉首之外去漢潛流而未遠故狼星分野在河南上源之西今陝西之水爲翔邠州同華延燿坊鄜寧環慶理渭儀階金岷秦熙何德順鎮戎保安通四川之域都與元蜀郡眉嘉叙瀘渝榮涪合昌簡夔萬遠彭綿梓利忠梁定巴閬津璧雲安懷安永康富四川西蜀之西諸蠻夷之地皆秦之分野也

申晉分天文志觜觽參代實沈之次也初畢十二度外未井十王度內于分爲晉于辰在申于

野爲益自大行之西今西河之地其南西之陽在晉地衆山之陽南西之陰在益州衆山之陰陰陽之氣并故與井星同衆參代成武故當河東盡大夏之濕上黨以居下流與趙魏相接爲觜觽之分也今太源河中晉絳解降潞遼忻代汾榆慈隰嵐石磷符豊大同威勝岢嵐火山保德寧化大遼西偏夏國東隅皆晉之分野也

西趙分天文志胃卯畢大梁之次也初胃六度
外未胃十一度丙于分為趙于辰為酉于野為
冀木石魏郡潭河東達清河信都北據以山眞
定又北逾恒山晝漢代郡雁門云中定襄之地
北紀之地東陽表理山河以藩定中國為軍宿
之分循河之分西東塞垣皆古髦顯之國為卯
之分翼之北土牧馬之所著庶故天地之象存

焉今眞定冀趙息刑磁深路皆趙之分野也
戌魯分天文志奎婁降婁之次也初奎四度外
未胃六度午分為魯于辰于戌為野為戌自岱
衆山之陽以負東海濱泗水之東至于宮梁東
南抵淮并淮水而東盡徐夷之地奎為大淨在
陬訾之下流其地直鉅野東瀕于淮泗東北負
山為婁胃之墟蓋中國膏腴之地百各所阜也

門氣得牧馬之氣與冀之北上同占合兗州所
海密泗徐邳抵楚皆魯之分野也
亥衛分天文志室至東北壁陬訾之次也初危
十五度宋奎之度丙于分于衛于辰在亥于野
為子自濮陽循西太行而來盡河內參陽北三
濟鄆東及館陶聊城盡東漢之域今開封府曰
焉及大名濬懷衛相濮鄆皆衛之分野也

子丑分野
子齊分天文志須女虛危玄枵之次也初女七
度外未危十五度分為齊于辰在子于野為齊
自漢至濟北郡東逾濟水北涉平原里岱兵衆
山之陰東南及高密人晝萊淄之地復晝九河
故道之南濱于碣石今青奎萊濰淄濟滄棣棣
德皆齊之分野也

丑吳越分天文志南斗牽牛星紀之次也初斗
十一度外未女七度內于分爲吳于辰在丑子
野爲揚州自盧江九江江夏負淮水之南畫飾
淮廣陵至于東海又逾南河西濱彭蠡南至南
海南斗在雲漢之上流當淮水之間爲冀分牽
牛公河南浸邊遠故其分野自有豫章東遠會
稽南踰嶺徼爲粵分島夷蠻服之人聲教所不

能化皆皆係之其在中國之地今淮南之盧舒
貞和滁揚楚泰通無爲西浙之蘇　湖杭常潤
閩温處台衢婺睦西江之饒州廣信洪撫筠遠
處言宣歙江池太平廣德南康興化國臨江逑
昌福建之漳泉南劍興化武汀廣南之循梅潮
惠廣瑞康封梧新恩春騰高竇雷化容白南儀
瓊驩燈朱崖虔桂方安儋萬里廉郴昌化交趾

九眞日本皆吳越之分野也

太乙數統宗大全卷十一　終

九宮分野圖

集福堂梓

綫160671

太乙數九宮分野圖卷十二

太乙九宮分野圖

明太乙行九宮所經分行術

明分野地名郡邑同異之術

太乙數大全 卷十二

太乙九宮分野圖

明太乙行九宮所經分野術

乾一宮冀州分野屬丁丑按禹貢周禮幷爲河內之地舜置十二牧其二也春秋元命包曰昴畢散爲冀州分屬爲趙國其地有險有易帝王所都亂則冀定弱强則冀强荒則冀豐南北濶分衛以爲西爲并州分燕以北爲幽州周人因焉漢武帝置十二州以其地依舊名爲冀州歷

後世漢晉不改冀州武陽郡宮名丁丑總一宮之分野如此宮文昌臨之值關因格迫等有協君父之氣

冀信都戊子　具淸河癸丑　相魏郡丁未

澶淸豐庚申　滑白馬庚辰　衛河東辛卯

懷河內癸丑　澤長平乙丑　絳壁厚癸酉

潞上黨壬戌　晉平陽丙戌　濕水初丙寅

汾內河癸未　石離石丁巳　代雁門戊子午
忻樓煩戊辰　并太原乙未　荆襄國辛酉
潞武安壬戌　趙越郡庚戌　鎮恒山壬寅
定昌陽丙戌　霸文安甲戌　瀛河間丙戌
易上谷辛丑　平北平乙未　檀安樂辛丑
營遼西丁巳　泌義京丙午　蒲東河乙亥
燕定裡辛亥　嬀懷城戊子　燕安坎乙巳

薊漁陽庚子　嵐樓煩壬申　順廣平癸巳
磁邢鄲庚子　翔馬邑癸酉　蔚靈邱壬申
離二宮荆州分野屬丁未按禹貢荆乃衡陽之
地辟置十二牧其一也乾曰正南屬丁未荆州
春秋元命也包曰翌軫星散爲荆强也言南蠻
數爲寇逆其人有道後代無道先强常警備又
以山名焉曰荆州六國時其地爲楚焉　荆州
江陵郡宫名至今未改但從古制之分野而君
臨之君誅將相
峽夷陵壬午　郢竟陵甲子　沔沔陽西午
辰沅陵甲辰　郃郃陽丁未　鼎武陵陵庚
施清江乙巳　襄襄陽戊子　邵邵陽丁未
隨漢東辛酉　安安陵庚辰　澧澧陽己亥
岳巴陵丁亥　潭長沙丁巳　衡衡山甲申

郴桂陽己亥　永零陵甲子　連連山己亥
江九江丙申　桂桂林甲子　道江前壬申
黃永樂己巳　由義陽丙午　鄂江夏己未
艮三宫青州分野屬癸丑按禹貢亥爲海之地
辟置十二牧其一也又以青州越海分爲營州
則遼東本爲青州矣周禮曰正東青州蓋取其
上居少陽色青故以爲名也春秋元命包曰虛

危流爲青州漢武帝值二十牧州至今不改青州
北海郡宮名丙申總一宮之分野　此宮主大
臨之后妃嬖寵
青北海癸卯　濟濟南癸未　萊東萊甲戌
深饒陽甲申　登東牟壬午　海東海丁未
德平原乙酉　密高密庚戌
震四宮徐州分野屬甲辰按禹貢海岱及淮之

地舜值十二牧其二也周并入青州之地春秋
元命包曰亢氐流爲徐州蓋取舒緩之義或四
固徐邱以立名焉今因之　徐州彭城郡名宮
辛卯總一宮之分野　此宮始擊臨之西戎兵
起
沂琅琊庚子　洵東海丁未　泗下邳己丑
楚山陽丙午

中五宮豫州分野屬乙巳按禹貢荆州之地周
禮曰河南豫豫舒也地稟中和之氣性情安舒
春秋元命包曰鈎鈐列爲豫州自華山東至于
淮北又有濟南界抵荆山秦并天下爲山川焉
豫州汝南地郡丙申宮名乙巳總一宮之分野
洛河南甲子　滎鄭陽戊寅　宋睢陽壬寅
亳譙郡丁巳　曹濟陽壬申　汝襄城庚辰

汴陳留壬子　陳淮陽辛酉　潁汝陰乙卯
商上洛癸未　虢弘農甲子　鄧面陽庚辰
唐譙安己巳　許長杜丁巳　陝邵棠乙丑
兌六宮雍州分野屬甲申禹貢黑水西河之地
舜值十二牧其一也以其四山之地故曰雍名
焉亦爲西北之地陽氣所不及陰氣壅閉也爾
禮曰雍州蓋貢典梁州之地自周武克商都于

豐鎬雍州爲王畿之地及平王東遷洛邑以岐
豐之地賜秦襄公則爲秦地畢都之地至始皇
吞并六國秦之之後漢又都之光武都洛邑開
中後值雍州焉雍州京兆甲戌宮名甲申總一
宮之分野　此宮客太臨之外國和親
華華陽辛巳　同馮翔辛酉　岐岐陽辛未
河中蒲城庚戌　寧安定丙申　經平定庚辰

渭隴西丙申　豳新平甲子　鄜上郡丙寅
綏雕陰壬午　延延安壬寅　坊中都乙丑
丹汾水辛丑　慶弘化己巳　原平原乙巳
會會寧癸卯　夏朔方辛卯　鹽五原戊子
炅炅武己未　勝榆林丙子　農九原丁未
秦天水戊子　商金城己卯　河抱罕壬子
鄜澆河庚子　郡西平甲午　涼武盛己酉

甘張掖乙未　肅酒泉甲寅　沙燉煌戊戌
伊尹吾癸酉　瓜常樂丁酉
北庭都護府平吐谷　西安都護府吐谷渾諸
國　西川都護府積石山岩所自出也
坤七宮梁州分野屬戊戌按禹貢華陽黑水之
地舜値十二牧其乙也梁者言西方金剛之氣
堅固强梁故名焉周禮日職方氏以梁并雍州

不文州名漢以其地爲益州春秋元命包日參
代流爲益州之爲阨也言所在險阨也亦日張
懷益大故名焉秦惠王伐蜀置郡以張若爲蜀
守及始皇三十六年蜀郡之名地不改漢初有
漢中巴蜀高祖六年分蜀置漢廣爲四郡武帝
關西南莢更値犍爲牂牁越嶲益州四郡凡八
郡益州統焉光武分益州置梁州以漢中屬焉

按禹貢舜置十二牧俱爲梁州之域　梁州漢
中丁巳宮名戊戌總一宮之分野　此宮主大
臨之兵革起
益廣漢癸丑　金西戎辛卯　房房陵辛巳
巴清化丙寅　渠岩渠壬子　成漢陵辛未
鳳河池壬寅　興順昌丙子　利義城丁未
蜀蜀山癸巳　劍晉安壬申　綿金山丁丑

梓新城戊戌　遂遂寧辛未　嘉眉山丙申
涪涪陵甲戌　渝巴陵辛亥　夔巴東丙申
邛臨邛庚寅　眉眉陽壬寅　陵陵山壬戌
牂牂牁癸未　黔黔安庚子　果巴西乙巳
洮臨洮辛未　疊合州丁巳　岷和政辛丑
岩岩昌己卯　武武城甲寅　扶同昌甲辰
隴平武壬辰　嶲越嶲乙酉　通通州甲子

閬閬中丁巳　資盤古壬申　瀘瀘陵乙亥
戎南溪戊辰
坎八宮兗州分野屬乙未禹貢濟河之地舜值
十二牧其一也周禮曰河東曰兗州春秋元命
包曰氐星流爲兗者端也信也又曰取兗水也
爲名焉漢武帝置十二牧州仍爲曰兗州而不
改　兗泰山乙酉宮名乙未總一宮之分野也

而此宮太乙臨之大臣受誅
鄆東平庚寅　濟濟比庚戌　魏信都乙亥
滄北海乙巳　德平原甲辰　棣樂安戊戌
淄鄒平甲申　博高唐丙申　曹濟陰壬辰
濮濮陽丙寅
巽九宮揚州分野屬癸丑禹貢淮海之地虞舜
値十二牧是其一也周禮曰淮南又曰揚州春

秋元命包曰牽牛統爲揚州分爲越國以爲江
南之氣深勁厥性輕揚亦曰波州界多水之波
揚也于古則荒服之國戰國時其地爲楚分秦
始皇并天下置會稽九江南郡漢以九江爲淮
南國封英布爲淮南王六年平之分淮南値豫
章郡其地爲廣州趙陀所據漢武帝取其地爲
交趾郡至元鼎六年分交州南海梧鬱林涼高

四郡立爲盧州仍舊永安六年後分交州置瓊
厓儋耳合蒲等郡皆棣廣州揚州分野〇揚州
廣陵丙午宮各癸酉總一宮之分野〇此宮宮
大陵而臨主北兵起
濠鍾離丙寅 盧盧江壬申 舒芸安壬寅
和離陽丁丑 潤丹陽丙辰 宣宣城壬戌
常昆陵甲戌 蘇吳郡戊戌 越會稽丙辰

杭徐杭己丑 歙新安己未 婺東陽庚辰
括永嘉丁丑 閩長樂戊戌 睦遂安戊戌
饒鄱陽癸未 吉盧陵戊戌
虔南康戊申 袁宜春庚午 洪豫彰癸酉
廣南海庚辰 韶鬱林甲午 潮戈安辛巳
高高原乙丑 瑞高安辛未 循博雍乙酉
交交趾壬戌 梧蒼梧丁未 廉合蒲丙辰

朧永寧壬申 欽寧城壬午 邕九其己巳
驩日南甲午 產宋崖辛巳 震海陵壬申
雷海原丁卯 桂始安甲子 澄無虞甲申
籐永平甲戌 壽淮南壬子 先戈陵壬辰
絳宮巳宮交州分野禹貢揚州之域是謂南域
之地秦始皇胃定揚州以戍卒五十萬人守五
嶺自北而南入越之道必由嶺嶠時有五虔故

日五嶺後嶲取越地遂定南越爲桂林如南海
象郡三郡百六十三都之限也乃置南海尉以
領之　合蒲宮名壬申總一宮之分野
交趾　新昌　武寧　邕九其　驩日南
九德　象星郡　桂林　南越　南海
明堂申宮益州分野屬辛丑禹貢及舜值十二
牧爲梁州之域合梁雍之地春秋元命包曰參

代流爲益州益州爲言阨也言所在險阨之云
詳前坤七宮益州蓋始此
成都　喜犍爲　牂牁　嶲越嶲　漢嘉
江陽　朱提　汶川
玉堂寅宮幽州分野屬癸卯禹貢冀州之域舜
值十二牧其一也周禮河北曰幽州春秋元命
包曰箕星散爲幽州分爲燕國言此方斷陰從

曰以爲號武王定殷封召公于燕國戰國時稱
王及秦滅燕以范陽上谷右北平遼東爲五郡
漢高分上谷置涿郡武帝置十二牧州幽州之
名不改幽州宮名癸卯總一宮之分野也
范陽　燕國　北斗　上谷　廣寧　代郡
遼西　遼東

明分野地名郡邑同異之別

百王制度代有沿革改正是實難地名同異古
今混沌尤爲難辨者也蓋屬山川所屬各地名
而郎邑之名又復非古或沿其地而易其名或
襲其名而遷其地或遷其地而易其草是以僞
觀推俟而有失之弊也且如河東名也有兗州
之河東有并州之河東三代以前黃河北流故河北東跡在河之東即
名兗州之域故周禮職方河東曰兗州秦漢河
以還河東下面河東之名乃移在并州

西一名也有雍州之河東有涼州之河西黃河原自崑崙積名北流二千里稍折而東流不盈千里又折而南流故戰國之際所稱河西在雍州之域西漢以來所稱河西在古之京州域也河南一名也有土中之河南有塞北之河南黃河大勢如覆斗之狀而關中正在斗間而中原適當斗衡故宋京幾四路在河之南也斯土中之河南而銀夏諸州亦在黃河之南斯即爲邊境之河南已也河北一名有中國之河北有山陰之河北也河北東西路在河之北斯中國之河北而陰山滄海之間有秦長城外地亦在河北即東狄之河北也北加之古王疆理代有不同有指一郡而言者有指一州而言者有一道而言者故周之河內異乎漢之河內周禮職方河內曰冀州宋河北東西路漢之河內乃宋懷衛州是也北漢之河東異乎唐之河東漢河東即宋河中府唐河東即宋河東路古之淮北即今之淮南宿亳二州郡開國以東皆在淮東即移屬淮南乃今之河北古之河東也宋河北東路三代以前屬河東至淮西二名也有在京東有在京西淮南而東時折而北流故淮北之地間名淮西漢封劉交爲楚王淮西則宋京東西路也唐裴度躬親督戰遂平淮西則宋京西北路也江西一名也有在江北有在江南江道自西而東時折而北流故江北之地間名江西魏武帝紀稱江西遂空則北淮東路也晉紀稱名勒江西壘百餘宋京西南路也五代稱史傳擄有江西乃江南西路也江南一名也有稱江右有稱江左金陵居長江下流前朝江以南者皆都之據金陵而言則江南居左然以中原而言在江南之地居右故前史兩稱之山東一名也有指河南而言者有稱河北而言者前史山東之稱皆據華山之東也則其地正當河南至杜牧之言所稱山東之地蓋專指河北而言也陝西一名也虞夏曰雍州商州曰西土春秋爲秦國稱楚漢之際謂之三秦屬戰國漢又名山西宋則爲陝西而前史又從而稱之曰四塞之國曰陸海之地曰天府之居其名雖異實則同也此所謂山川之所屬時各異名者也常改歷代州郡之名多異于古有履其地而不

太乙數大全 卷十二

太乙數大全 卷十二 七

沒其名者也如書稱河亶甲居相即今之相州也春秋衛侯燬滅荆即今之荆州也楚大于荆陳即今之荆陳州齊師滅陳亦今之陳州也齊師滅蔡即今蔡州也楚之圍鄭即今之鄭州新鄭縣也齊侯侵蔡即今之蔡州上蔡縣也屬更之類是也非其地而實存其名者其春秋吳師入郢近今之郢而非非也古滑國在西京偃師縣之緱之氏鎮法滑里徐四百楚人滅黃非今之黃州古黃國今在光州定城縣去黃州四百五十里傳稱允姓之戎居于瓜州非今之瓜州古瓜州地今在沙州去瓜州餘三百里有西亳南亳北亳而皆非今之亳州西亳今在京西偃師縣南亳在南京谷熟縣北亳在東京考城縣有東號西號南號而皆非之號州東號在余之鄭州滎州陽衛西號在鳳翔府號縣南號在陵軍升陵縣有東楚南楚西楚而皆非今之楚州東楚今蘇州南楚今荆香府西楚今徐州若此之類是

也州郡之名既異于古而縣邑之名抑又乖戾有名同于古而地改于今如古之酒泉在河南左傳王輿釋公酒泉之邑其實在河南今之酒泉在河西西漢而下迄于今有酒泉郡乃開匈奴之地實在河之西也古之丹陽在荆南左傳稱楚十邑于丹陽在今荆南府枝江縣內今之丹陽在江東今丹陽郡乃舊丹也古之豫章在江北史記楚敗吳郡干豫章今濾州今之豫章在江南今江陰便是古之澶淵在河北今之澶淵在河南而皆宋衛之郊也春秋諸侯會于澶淵采故搗漢志沛國指秋縣有澶淵聚即其地也正屬人交州而澶淵即今河北乃東南路之督府也古之南陽在河北今之南陽在河南而皆晉地也左傳晉于是始南陽即今之鄧州也而今南陽郡乃京西南路之鄭州也古之東陽在河淮北今之東陽在浙西而皆吳地也漢書以彰郡東陽郡行封今浙西在吳亦有東陽古之漢陽在陝西今之漢陽在湖北而皆居漢水之陽也漢陽郡在今泰州今之漢陽軍湖山路也

以至楚一地也有丙方城左傳楚方城以爲城在唐州北陽縣又楚師侵庸及庸方城在房上庸縣漢一時也有兩廣也漢高祖項王對語廣武在孟州又代州亦爲廣武也當時皆莫之辨悠悠千載其可考哉前史所載山川地名皆木一時傳統而遂爲信史參以歷代必至混沌驗其名則初無異同攷其地則一彼一此仰觀推測幾何而不悟哉故百王制度攷正實難而地名異同尤爲難者也

太乙數統宗大全卷十二　終

太乙數統宗大全卷十三

歷代帝都

春秋戰國

五胡雜霸

五代潛據

明太遊軌運象卦觀歷數

明太遊太乙軌運入內卦所在術

明大遊軌運外卦所在術

明太遊內外重卦之策

明歷數長短以看遠近之期術

明安居之代歷數之期術

明小遊軌運太乙入卦觀吉凶術

明小遊軌運內卦所在術

明小遊軌運外卦所在術

明小遊內外卦象重卦之術

明小遊統卦行爻所主災祥術

明大小遊行宮卦不同術

太乙數

歷代帝都

伏羲陳神農陳徙曲阜黃帝都涿少昊曲阜顓頊帝丘帝嚳亳堯平陽舜蒲坂夏安邑商亳仲丁徙囂河亶甲徙相祖乙徙耿盤庚復都亳周文王岐徙豐武王鎬成王以鎬為宗西都以洛陽三國蜀成都魏鄴吳建業西晉洛陽東晉建業南朝宋齊梁陳建康北朝魏長陽西魏長安東魏鄴北齊起晉陽徙鄴後周居長安唐長安昭宗徙洛五代梁汴徙洛亡于升唐起太原入汴徙洛晉漢起太原入汴州周汴宋汴徙杭盡于閩廣金自北徙燕亡于蔡元都燕

春秋戰國之都

吳都平江蔡都汝寧曹都定陶宋都宋魯都曲

阜衛都朝歌徙帝丘鄭西周畿內徙滎陽晉平陽徙曲沃又徙絳陳都宛齊都營丘而田邸齊繼之趙都趙城魏安邑徙大梁入徙鄭都潁川楚都郢徙陳又徙壽春燕都薊北秦都咸陽

五胡雜霸

劉氏漢居平陽劉氏前通繼之石氏後趙襄國李氏霸城都慕容氏燕遼東徙鄴秘跋氏代平

城徙盛樂張氏前涼涼州苻氏秦安長慕容垂後燕山中慕容中西燕平陽慕容永西燕長丁慕容德南燕廣同慕容盛此燕龍城馮跋北燕繼之秦筠不平陽秦符登長安 氐後秦長安乞伏西秦隴石呂氏後涼姑臧禿髮氏南京河西段業北京張掖沮渠氏北京 繼之陟姑臧李氏西京燉煌徙酒泉赫連氏夏 朔方統方酤城

魏平城

五代僭據

王氏閩居福州劉氏南漢居廣州劉氏北漢居太原馬氏楚居潭州高氏南居江陵錢氏吳越居杭州

明大遊軌運象卦觀歷數

夫大遊軌運象卦觀歷數者乃帝王應天授時始終之期也古考之靡不精貫符契昔聖人之演數也極深研機窮神之化經濟天下莫不一定于自然之數古之遺經雖存多秘而不露唐李淳風表而出之軌入圖影推占靈辭義其取大夫遊統行六十四卦臨于三百八十四爻有理有數有象有象必有卦有卦必有經緯經緯錯綜以成觀歷之大義也數之本原出于天黃

帝演之後世失之匿于數而昧于理也夫因理而得數而得象而得象而得卦既得卦矣象數患藏于中故以之藏往易作者以探造化之原而求之理也于是乎因理而得數因數而藏象因象而生爻爻有飛伏卦有隱顯更迭用事以用為主故之以大遊為體以爻為用循環無端周流不息無體則用不能自見無用則體而不

能獨立是以常以立體變以致用大遊軌運而行其中也經曰帝王歷數天授時終始之期昭明興廢可得而預知而預修其德也天有始必有終有興必有廢譬之夜旦必然之自古明王未嘗有起出于數而獨立永祚者易曰知至至之可與幾也知終終之可存義也是故居上位而不驕在下位而不耻故乾乾因其時而惕雖

危無咎矣人君之于其國譬猶一身視遠如視近在境如在庭慄慄尚不能保其社稷而况獨以天性驕而行之荒淫無度絕父子之恩損君臣之義變古懷禮終必見傷而亂草綱紀豈得善終之與哉

明大遊太乙軌運入內卦所在術

置演上元甲子至所求積年加宮盈數差四十四以大遊大周法二千八百八十除之不盡以小周法二百八十八去之不盡為宮卦餘以宮率三十六約之而一所求為宮卦不滿為入宮卦以來年數其卦數命起七宮卦為首順行入宮以為八卦不入中五算外即得大遊太乙所在宮卦及年數就命之為內卦也

明大遊軌運外卦所在術

值大遊所求積年加宮盈差六十以大遊天數軌運六十四卦大周法六百四十除之不盡以入卦小周法八十去之不盡為卦周餘以大遊行卦率之一十約之而一約所得為卦數不滿為入卦以來年數起命順坤坎巽乾離艮兌每十年一易算外即得大遊太乙天數所得及年數命起之為卦之也

明大遊內外重卦之象

大遊所在行宮之卦晝之于內以天數所得之卦晝之于內外通之即得所求重卦之象分老陽老陰少陽少陰四象之策覩得幾何乾爲老陽其策三十六坤爲老陰其策二十四震坎艮少陽也其策三十八巽離兌少陰也其策三十二是爲四象之策

明歷數長短以看遠近之期述

創業之君建功立德之主即位之年所得之數不滿大遊卦六百四十除之餘以當年所得重卦內外六爻老陰老陽少陰少陽四象之策陽之不盡者加大遊動爻納甲干支并加于上即立卽數長短之期凡取動爻以大遊入內卦三十六年均分之則六年行一爻矣覩大遊當年入內卦淺深以明之 假令入內卦之年自一至六取爻爲動爻自七至十二取二爻爲動爻自十三年至十八則第三爻而爲動爻依此爲例如入內卦得三十一年卽在爻也凡取納甲干支數周甲巳子午九乙庚丑未八丙辛寅申七丁壬卯酉六戊癸辰戌午巳亥屬之四是也如大遊所行之爻在二五得中之位六爻又納

甲干支之數當倍加之如在初爻四爻只以本爻納甲干支加之如在內卦極爻爲亢極元位爲短世不倍不加也內極爲緩三爻是也外極爲急上爻是也卦爲擬業之事爻爲擬業之時太乙命大遊而觀歷數者此坤馭七宮太武金氣彰威武建功業而定天下取其義也三十六年行止上宮理亦卦者得乾象策人之數

也用十而爲外卦者取其盈數爲大遊之象也
凡大遊所纏之卦雖忌內外極爻值太陽陰主
所臨之年爲壽祿盡終之期如值太乙關囚掩
迫對格擊挾之義內外有篡弒之禍皆以十二
支決之甲爻東兵齊分乙爻東夷丙爻皆楚丁
爻蠻貊庚爻西秦辛爻南夷以西戎壬爻燕
冀癸爻北狄戊己中國臣下篡謀取其姓名以

五音決之子午宮丑未寅申徵卯酉羽辰戌爲
商巳亥爲角又八卦內外之爻觀之上下其在
體詳之所起之方只在中臨乙夷之分又觀大
遊天目內外宮卦所及六爻有無所臨其神爲
大遊之自主威刑行訪察如臨內外宮卦之當
助得姎失道在二五之爻君得臣之助數得惠
恤軍民時當殷盛如在初爻四爻忌關囚掩迫

今年不爲安並在內外之極爻傾危之禍不旋
踵而至矣又遇大陽陰主之下人君施德而行
恩明修善政慄慄警懼祇畏天威大遊天目已
載于第前卷中

明安居之代歷數之期術

即位年所得內外之卦視大遊入卦年數淺深
以明大遊經行六爻之位如臨初二四五之爻

位數長三六之爻伍數短二爲時之正旺五爲
時之已過共六爻之中察其陰陽經而則政治
安陰陽失位則政治亂陰爻有應君得臣之助
陽爻元應君失臣輔君臣合則政道亨君在稀
則政道乖大遊在內卦歷數歷長在內卦厯歷
臣內極災輕外極災重古法以即位年干支加
大義太陽陰之下下爲厄會之期如臨內外極

爻其驗明矣又值太乙掩迫囚擊格抾之年在內極主兵革盜賊水火之災在外極者失地亡國之咎更逢陽九百六首尾出入之年有禍有尤深

假令大遊宮卦在十三年之上乃內極之限臨丁三爻也如大遊如入宮卦在三十年之上爲外極之限謂于上爻也凡大遊六年遷一爻則三十六年爲周矣

明小遊太乙軌運入卦觀吉凶術

經曰昔者聖人之演教也觀象察法以通神明之德以類萬物之情可以藏往和來開物成務故政教施于人理祥應變于天時得失雖微罔不昭著故王者君天下先天道勉人情事布德行政以順人心者當視九宮考其八卦調四序

而行八節是謂奉天則人君行事詳矣未有人心悅于下而天意怒于上者未有天理遂于下者而天道順于上者嗚呼興亡治亂之由可得而見也太乙虔九宮考治八卦以占君國强大有德者昌弱小飾詐者亡深觀時變察其精粗天人之際燦然明矣

明小遊軌運內卦所在術

演上元甲子至所求積年以大遊卦周法一千九百二十除之不盡以小周法一百二十去之不盡爲卦數不滿爲入卦以來年數命起乾離艮震兌坤坎巽順行八卦算外即得所由小遊太乙內卦所在及年數

明小遊軌運外卦所在術

餘內外求周餘以卦率二十四約之而一所得

值演上元甲子至所求積年以小遊卦周卦紀元三百六十除之不盡以卦周二十四去之不盡爲卦周餘以卦率三約之而一所得爲卦數不滿爲八卦以來年數命也起乾離艮震兌坤坎巽順行八卦算外卽得所小遊大乙外入卦所有及年數

明小遊內外卦象重之所繫術

値小遊所求內外卦分老陽老陰少陽少陰盡其內次以所求外卦仍分老少陰陽畫于其外以道通之卽得所求內外重卦之象故明動爻以小遊入內卦二十四年均分之則四年行一爻矣視小遊當年入內卦年數淺深以明之假如入內卦之年自一至四爲初爻之動小遊臨其中五自至八則爲二爻之動則小遊子臨其中如得二十四年則小遊臨上爻之終是爲動爻依此爲例也乾爲老陽坤爲老陰震坎艮爲少陽巽離兌爲少陰二十四年行一內卦者用宮周之數也三年行一外卦者效理三才之道也其一年理天次年理地三年理人也

明小遊統卦行爻所主災祥術

經曰小遊統卦行爻所主災祥先明于卦次明

于爻卦主其事爻主其時如大衆吉事終于吉吉凶事終于凶先觀內體次推外象彰往察來以示休咎如小遊在二五之爻行于中道爲安行之歲平于初四二爻爲和有應爲吉不和凶應君臣失助世不寧謠行于內外極爻事多凶變如小遊値理天初年之歲天有變異日月失輝五緯不經其度地理之歲風雨不調禾穀

不成地有變理震人之歲人民疾疫時多荒歉更值關囚掩迫擊挾格對之年則主水旱災傷刀兵飢饉病疫流亡內極尚輕外極為重又占動爻納甲在甲乙之下風雷疾疫丙丁之下光怪火旱口舌妖言及后宮有謀戊己之下飛蝗土宮及主土喪庚辛之下有兵革攻戰賊盜相傷國家不安甚則妖彗變現壬癸之下淋雨陰

沉大水溢川后妃不安之事又甲乙齊丙楚丁蠻戊中己淼庚秦辛西域梁益壬燕冀癸北狄又云子齊丑吳寅燕卯宋辰鄭巳楚午周未秦申晉酉趙戌魯亥衛凡以動爻占之其下必主兵刀疾疫水旱災變時宜修德施恩省刑布濟納諫逐諛以消災變之時也

明大小遊行宮卦不同

大遊執運三十六年行一內卦得乾天之策小遊執運二十四年行一內卦得乾坤之策此所謂有大遊小遊之名分尊卑上下之別或問大遊得乾天之策何以行坤小遊得地之策何以行曰陰得陽而生陽得陰而成天地配合陰陽互用一陰一陽之謂道曲曰成萬物而不遺者也此太乙變化之機陰陽行乎其中自然之理

此大遊小遊變易之體不可備論古者微妙在乎口訣難以書傳者此也

大遊十年行一卦為之運周六十四卦經六百四十年終

小遊三年行一卦為之小運周六十四卦經一百九十二年方終

太乙數統宗大全卷十三 終

太乙數統宗大全卷十四

明太乙歷數之期術

日旁雲氣數

明太乙陽九百六厄會術

明陽九災變之期大小限數

求百六災變之期大小限數術

求陰陽九厄水旱各期之會術

陰陽水旱括

太乙數

明太乙歷數之期術

天歷數者帝王應天順人始終之期也故唐堯以受命于舜舜以授受命于禹湯文武之下迄于霸國鼎立之時始終治亂之期靡不椅貫若合符節自堯舜之代以來莫不稱天以舉事孔子刪詩書不去也蓋聖人不絕天于人亦不以

天參人絕天于人則天道廢以天參人則國政失或春秋書天客星變孔子未嘗道其所以然日終則昃月盈則虧歷數始終之期譬如晝之有夜孔子曰天何言哉四時行焉有春必有夏也有始必至終焉經云常以即位年干支加太義太陽陰主四神之下而為元會之期王希明曰四神者太陽臨午未年亦為太陽之下陰主

臨子丑年亦爲陰主之下爲之四神也取其相
合互用而已如太陽在午未之年亦是陰主在
子丑年亦是依此爲例用大義遷加干支者孳
陰欲盡萬物懷妊取始終之理也太陽者天剛
也陰主者天魁也故以即年位加之視其魁罡
所臨爲始終元會之期雖然當詳太乙入運氣
卦爻象及大遊小遊軌運卦爻内外極限値日

迫擊格掩挾之年其驗昭著亦須占候天子初
登之日曰旁雲氣以其干支所得之數通而并
之合而計之爲年小而計之爲月近而并之爲
日也

日旁雲氣數

黃雲屬土其數五　白雲屬金其數九
青雲屬木其數三　又用八數當用成數
黑雲屬水其數六　赤雲屬火其數七
甲己子午九　乙庚丑未八
丙申寅辛七　丁壬卯酉六
戊癸辰戌五　己亥得單四

登位之日雲生丑者多子雲生辰者多女雲魁
日者絕嗣陰雲位不久五色雲綿遠壽昌子孫
興旺以干爲日以支爲辰

一明太乙陽九百六厄會術

經曰太乙有陽九百六厄會者謂陽困于九陰
窮于乙陽六乃陽陰之極數也極則有變災禍
興焉極有大小禍有淺深大數之極臣弑其君
子弑其父天下紛紛血流滿野小數之極大國
弱小國强臣下逆命女后專權四夷兵擾陽極
大旱陰極水澇國變民愁饑荒大作

明陽九災變之期大小限數

太歲有陽九之災者四千五百六十年爲一大限之極陽上元之大數終也四百五十六年爲一小限之極爲小元之數終也凡十陽九之小數積之以爲大數歲臨大小壽終之際人君宜修德修政修救修禳偃兵恤民省刑結和以應之

值演上元甲子至所求積年加陽盈差一百三十以陽九大限元數四千五百六十除之不盡以小限元數四百五十六納之而亦所得爲元陽九小陽之數不滿爲入限以來年數命起第一小元之限算外卽得陽九之限而入小元之旱及年數淺深所在

求百六災變之期大小限數術

置演上元甲子至所求積年加陰盈差二千單五十以百六大限元數四千三百二十除之不盡以小限元數二百八十八約之而一所得爲小限之數不滿爲入小限以來數年命起第一元之限算外卽得百六入小元之限及年數淺深所在凡百六經十五小元之限積之而成其一大元之數也大數之終災深小限之終則淺

已述于前兹不又述也大小數終之際人君宜修德修政修救修解偃兵息民結和遣使者刑薄斂以應之

求陰陽九厄水旱各期之會術

經曰太乙有陽九之宮四千五百六十年爲一元之數也數終之期餘殃不息化爲水旱不備元數之外而有入會爲之入死道之則爲陰陽

九厄也皆主水旱災傷也

陰陽水旱括

一元大數四千五百六十年

一厯一百六年終　一陽九災　旱九年

二厯三百七十四年終　二陰九災　水九年

三厯四百八十年終　三陽九災　旱九年

四厯七百二十年終　四陰七災　水七年

五厯七百二十年終　五陽七災　旱七年

六厯六百年終　六陰五災　水五年

七厯六百年終　七陽五災　旱五年

八厯四百八十年終　八陰三災　水三年

九厯四百八十年終　九陽三災　旱三年

總合一元起數四千六百一十七策

置演上元甲子至所求積年加陰陽盈差一百三千以元法四千五百六十紀之而爲元數不盡命陰陽元七五三厄會之算以求之算外即得陰陽九厄水旱災傷之年歲陽爲旱歲陰爲水也

經曰陰陽九厄水旱九災者數因九會而能復其元也周有九道陰兼而成之數也凡四千六百二十七策爲之起九之數以起元之數自下

而上通之則一元之數而有三統則一統之數得一千五百三十九策統有三會則一會之數五百一十三策會有七十二章則一章之數得一十九策二十七章者蓋閏餘七因而定之也凡九會之數得二百四十三章以章法十九而乘之得四千六百二十七策而合一起元之數也

所謂九會而能復其元者自下而上通之以二章一十九數而乘二十七章得五百一十三策乃為一會以一會之數三因之得一千五百三十九策乃為一統以一統之策三因之得四千六百一十七策而復合一起元之數也于中減除陰陽水旱三災二七二五二三九會九厄災年五十七數算外即得四千五百六十策此正

謂陽九之元數也夫陽九之數四章為一部章法一十九部法六十七五部為一管管法三百八十四管為一統統數一千五百二十三統為一元而得四千五百六十是為一元之大數也其九會九厄水旱災傷之數五十七策潛伏于陽九大數四千三百六十之中分為四因之為八而成九厄其一百二六相近乃二因之數而為三九之厄其三百二九之

相比乃二因之數而有二七之厄其三因七八并氣亦二因之數而有二五之厄其四因二六後次亦二因之數而有二三之厄其八因九厄災會之年自如至終五十餘分之為五十七境則八十年為一境矣境數之終仍與災異原夫

太乙之始行宮也

天正冬至日在甲子及八十年仍復甲子為冬

至是為一境之數所以太遊攻治外卦以明歷數八十年行一終內者而行陽亡境九之數也境終則災異生焉陽厄會之數取八相目者為此也

一曰二六相近者以六因八而得四十有八陽九取盈以十倍之常四百八十年而災變作與二也

經目二六相近者二六而因二八也又得四百八十年而災變一則兩會四百八十年也并之得九百六十之數而有陰陽三九之厄在出入之年也若以二六相近九百六十年中分爲陰陽二九之厄則虛其入元一百六九厄會之數也

陽九初入元一百六十年爲陽九災變之期而

有九年之旱者此百六之厄也百六之厄乃元數之餘分災變之餘氣若積而成閏非正數也而在天地開闢之初爲陽九之有限故一百六十年之終爲第一厄會而有九年之旱是一陽九之災也

以三百七十四年爲陰九災變之期而有九年水厄與陽九初限一百六年二數并之而得四

百八十年經謂二六相近者乃八因之盈數此二者合而得一因之數也則相近之意在其中故三百七十四年之終爲第二厄會而有九年之水是二陰九之災九也

以四百八十年又爲陽九災變之期爲第三厄會將終之期而有九年九數之旱是五陽之災也此易卦之爻六變之再數乃復以六因八相

倍之盈數也

二曰二九相比者謂以九因八而得七十二陽九其數盈以十倍之當七百二十年而有災變作現

經目二九相比者兩九而因其兩八也又得七百二十年而有災變則兩會七百二十也并之得一千四百四十年而有陰陽二七水旱之厄

在出入之年
以七百二十年爲陰七災變之期爲四厄會將
終之年而七年之水是四陰七之災也
以七百二十年爲陽七災變之期爲第五厄會
將終之年而有七年之旱是五陽七之災也此
易爻九變之定數窮則災生矣
三曰七八并氣者謂以七因八而得五十六年

九取其數盈以十倍之當五百六十年也
曰七八并氣者又以八因八而成六十四陰陽
九取其數盈以十倍之當六百四十年七與八
乃易之少陽少陰之策相因而不變者也不變
則不能變化而化行其鬼神也故易窮則變變
則通通則久乃以七八相因之策通而并之得
一千二百之數裒多益少以齊其氣分第六百

而有陰陽二五水旱之厄在出入之年也
以百六年爲陰五災變之期爲第六厄會將終
之年而有五年之水旱第六陰五之災也
次六百年爲陽五災變之期第七厄會將終之
年而有五年之旱是第七陽五之災也
四曰二六復次者謂與六因八而得四十八陽
九取其盈數以十倍之當四百八十年而有災

變也
曰二六復次者兩六因兩八也又得四百八十
年而有災復次者數得境而復次其元也以兩
會之數并之而得九百六十之策而分陰陽二
三水旱之厄在出入之年也
以四百八十年爲陰三災變之期爲第八厄會
將終之年而有三年之水是爲第八陰三災之

也
以四百八十年爲陽三災變之期爲第九厄會
將終之年而有三年之旱是爲第九陽三災之
也

太乙數統宗大全卷十四　終

太乙數統宗大全之十五

目錄

明陽九百六大遊行限觀歷術　明國政章易法令變更術　明歲中災難月日之期術　明太乙九宮貴神術　求九宮太乙貴神紀年術　求九宮太乙貴神所在術　求太乙貴神鈎宮飛行所臨宮分術

明陽九百六大遊行限觀歷術

經曰太乙之神畏惡者大遊也其神巡行八卦彰往察來而觀歷運遠近之期乃行陽九百六

之限以別元會之所在也其神所理外卦十年乃行一宮八十年而行一境此攻治陽九之災年也行五十七境及四千五百六十而復一陽九之大數也其神所理內卦三十六年乃行一宮二百八十八年而行一境此攻治百六之厄年也行一十五境及四千二百三十年而復一百六之大數也陽九百六乃殿九陰六之君也

易之爲象在上爲天道君也而爲陽乾元用九故曰陽九大行大遊行外卦主之在下臣道也而爲陰坤元用六故曰百六者六者陰六也大遊行內卦主之亦天五土地十成之百六數取其盈以十倍之故名百六正數與陰之極是以大遊處行內卦二象以推陽九百六厄數遠近之限災厄所在故也凡帝王受用所稟自天其

興亡否泰其數存焉當此陽九百六之期命卽位之年干支加大義觀太陽陰主四神之下爲厄會之年也大義者天心也太陽天剛也陰主者天魁也故以卽位年干支加之觀其魁罡所臨而知厄會之期又雖參詳陽九百六而太乙入卦運氣爻象乃知歷數遠近之期也又以創業之主開基之君本命加卽位之年復視本命

上之神見大神大義爲重陰主一之四見太陰陰主爲陽數主二之五見高叢大簇爲對陰主三之六見呂申武德爲重陽主七之一見陽德天道爲陰數生八之二見地之火成爲太陽對主九之三如氣之臨旺相者盛之囚死者損之皆視本命上神以明之同數爲旺生我爲相尅我爲死我尅爲囚我生爲體如此可知天地盈

虛之數依太乙式以卽位年干支加大義取太陽陰主下爲厄會從卽位年上起數視陰陽逆順而行以知位終之限也法當以大武和德爲界大武和德乃坤艮之宮也坤以右行天道大威二大神大靈九天太陽高叢四呂申爲逆行如艮以左行自武德大簇六陰奕陰德七大義地主八陽局順行初從卽位年上視陰陽逆順

積而行之至厄會即止非厄會并行之視太乙吉凶之算推之

假令漢高祖本命甲寅乙未即位年以呂申加未復視呂申上神即見陰主爲陰主殺二之五主二十五帝再以即位年天道加大義太陽臨甲陰主臨寅自即位年未宮起一逆行大威三大炅九高叢四計一十六年主第十二年太乙

入六十七局其丙午歲與太乙格主崩亡

經曰當以即位年支加大義視太陽陰主四神下爲厄會此法亦論開業之主知一代之終期之歲也

假令高祖以乙未年即位先以乙未加大義太陽臨申酉陰主臨寅卯其數王莽以丙寅年篡位合干支之數也

明國政革易法令變更術

經曰欲明國政革易法令變更風俗改常祀儀廢壞以呂申加即位刑主新事之年視大簇所臨之下爲國政革易法令變更風俗改常已服更易太陽所臨之下紀律隳廢厄會兵刀陰主所臨之下奸臣匿謀凶喪禍亂地主所臨之下祀儀廢失曰青諸言武德所臨之下遷移異地

敝營室如大義所臨之下折損廢失遠近遲速之期以當年干支之數推而明之算和而長率應在遠算短不和事應在近和甲子敝主之數算和數長之年遠在九十或一百八十算短不和之年近在九年或七十八年又視大簇太陽陰主武德地主大義大神所臨之吉有無囚抱掩擊格挾杜囚如遇之則所格不善變更有凶

也

明歲中災廢月日之期術

經曰欲明歲中災廢月日之期者以太歲合神命加歲支視文昌天目所臨之下而爲災廢之期也衝度亦然如文昌臨辰當三月辰見災九月亦然也欲明所起日辰以當月合神仍加當月之支視文昌天目所臨何位即爲月期也冲

度亦然又云以歲支合神加歲會如文昌臨在陽宮主歲旱在陰宮主歲水如加在太乙之宮或格掩迫擊提挾之間其年君臣不協歲不平穩也

明太乙九宮貴神術

太乙九宮貴神者其來尚矣黃帝氏未畫八卦而圖已出河洛神龍背書之載有九宮定數故謂之圖已出于洛神龜背之文有八卦九宮之象皆爲一時之瑞天使龜負龍文并而出之顯示于人聖人以道濟天下仰觀俯察則爲之法九宮八卦所以作也作之如何兼天地人而爲三才作三畫以象三才奠于四方四維之位是爲八卦兼三才而爲九宮九宮一位神靈託焉屬之有五行照之九神此太乙九宮之神于是

乎生矣經緯九虛立張綱紀以占九應實合圖書之瑞而皆出于三才既生萬物成焉莫不原于此再天地之數初始于一成于三終于九由三而爲九則數終而窮窮而變變而通天下通變之事皆九宮太乙之神管攝總領焉故雖大化斡旋日月運行寒暑往來皆不離于九宮太乙貴神之內至于消息亂虛興廢治亂則氣數

目流而成變化故聖人作明述以顯神極久耳
天聖作以通萬物之情神機失露幾無餘蘊焉
自古聖賢得天授命時以濟天下以修民德以
善民事吉凶與民共患誠以九宮太乙爲理治
之本是著非人不與非賢不授切不可輕易而
傳矣

求九宮太乙貴神紀年術

値演上元甲子距所求積年以周法三百六十
去之不盡爲宮周餘以紀法六十約之爲紀數
不滿爲入紀以來年數其紀數年起第一紀算
外即得九宮太乙入紀年數

求九宮太乙負神所在術

値周紀餘加宮爲差三以小周法九去之不盡
命起一宮逆行九宮算外即得九宮太乙負神
所在而爲値事也

一太乙　九天乙　八太陰
定宮七咸池　六青龍　五天符
四招搖　三軒轅　二攝提

求太乙負神鈎宮飛行所臨宮分術

置小周餘所得之神爲値事命起爲入中宮以
相次之神飛出乾宮以次隨行河圖九宮即太

乙負神鈎宮飛行所臨宮分

一太乙　二攝提　三軒轅
鈎宮　四招搖　五天符　六青龍
七咸池　八太陰　九天乙

假令小周餘三即得太陰也卻以太陰鈎入中
宮九天乙出乾一太乙在兌二攝提在艮三軒
轅在離四招搖在坎五天符在坤六青龍在震

七咸池在巽乃得鈎所蹠以明吉凶
一太乙坎宫之祇其氣黑其形水其數一其位正北也屬于坎勝于離畏于坤艮悅于乾兌震巽之方也其神所理之地天氣溟渤地氣堅寒黑氣彰霖雨作河水湧五穀不實至和悅旺相方也爲災減半會五福三基吉神同司之分無凶主福災殃不生與太乙大遊四神同司天進

氣惡地氣不蒸人多疾病瘟疫傷民所傷之方利以征伐所畏之方更加固守以防兵侵行震寒生于春行離寒生于夏行兌寒生于秋行坎寒生于冬也加行四維寒生于四季月也
二攝提坤宫之祇其氣青其形土其數二其位西南之維也屬于坤勝于坎畏于震巽悅于乾兌離于艮也其神所理之地天多陰霧霜傷萬

物人病脾胃溼而股腫漏水道不通而黃飢瘦生和悅旺相之方爲減半會五福三基吉神同司而露潤溼萬物同康國生加瑞與大小遊四神凶殺同會水火金土四神也昏霧溟寒民多病厄災土工與兵水火旱修武備以兵侵或逆幸其方遣使觀察所勝之方利以征伐所畏之方宜以固守行震春陰寒生離夏陰雨行兌秋霧嚴霜

行坎冬苦寒在四維
三軒轅震宫之祇其氣青其形木其數三其位正東也屬于震勝于坤艮畏于乾兌悅于坎離和于巽也其神所理之地木氣化風萬物舒榮會五福三基吉神同司天地溫和地生加瑞草木蕃秀穀帛成收與太乙或與大遊四神凶煞同并風災損物禾稼不成民病痺厥寒熱之疾

時與兵盜所勝之方秋利以征伐所畏之方宜以固守行祇于春風雷早行于春雷擊物行于秋風雲傷物行于冬風寒非時而雷震

四招搖巽宮之祇其氣青其形木其數四其位東南之維也屬其木勝坤艮畏于乾兌悅于坎離和于震也其神所理之地風災傷節令不調旱澇不均禾稼不收絲麻損政令不行與至和

悅旺相之方內輕外重爲災減半五福三基吉神同司無凶主國治民安太乙大遊四神凶煞同并風熱感變化妖異羽蟲傷苗民安災饑饉卒病暴亡疾風癘驚佈災折地有變動山有墮崩招搖乃巽風之祇有所致之勝勢而地利以征伐所畏之方宜以固守更與太乙四神同會水旱兵刀民流疾疫行春多風行夏傷禾行秋草木早凋行風寒折木

五天符中宮之祇其氣黃其形土其宮五其位正中也屬于中勝于坎畏于震巽悅于乾兌離和于坤艮也亦名天之使而居中行八方也主土工動搖旱澇飛蝗疾疫之事至和悅旺相之方爲災減半五福三基吉神同司其位天地溫和而露均閏地產嘉祥萬物豐茂天符居天地

之中爲八方主宰之神也與吉神同會爲值年也太乙與大小遊四神惡煞同并黃埃布野土工大興徭役人民時防稼穡水火刀兵疾病大作所勝之方宜征伐所畏之方宜固守春上土上行下飛蝗行秋傷禾行冬疾病

六青龍乾宮之神其氣白其形金其數六其位西北之維也屬于乾勝于震巽畏于離悅于坤

艮坎坤于兌也其神所理也之地天氣不通地氣不滋時令大寒嚴霜損物北地四起兵火相侍王和曉旺相之方爲災減半會五福三基吉神同司轉禍爲福與大乙大小遊四神惡殺同宮亢旱炎燥物常焦枯兵荒民流宜修武備所勝之方利以征伐所畏之方嚴兵固守行春令寒行夏令旱潦行秋肅霜行冬兵盜大寒

七咸池兌宮之祗其氣白其形金其宮七其位正西也屬于兌勝于震巽畏于離火悅于坤艮坎和于乾也其神所理之地西風王賊酒生白埃起霜熱物感池爲西方換金之神所到之方物常乾焦西風生燥故也中風瘖瘂疾痢之厄行焉王初悅旺相之方爲災減半會五福三基吉神同會凶災不彰邦國強威會太乙大小遊

四神同煞同司生內亂言外多兵盜伏宮之歲山川障毀人多疾厄寒霜損物草木凋落與太歲合會大凡折木百物無成風疾疫痢之厄生矣所勝之方利以侵伐所畏之方宜以固守行春令寒行夏令燥熱亢旱行秋金嚴霜損禾行冬至大寒兵到物貴

八太陰艮宮之祗其氣黃其形土其宮八其位東位之離也屬于艮勝于坎畏于震巽悅于乾兌爲和于坤及中宮也其所理之地天地失色日月無光昏晦陰沉時役盛行祀享邪神妄生妖異雨露不均歲無豐稔王和悅旺相之宮而爲災減半會五福三基同司無殃主福國泰民康與太乙大小遊四神惡煞相會陰人專權臣下專政令多土工興營宮室繇役人民有妨稼

觸雨露不調時也所勝之方利以侵伐所畏之方宜以固守行兵四季大地昏晦日月皆失色也

九天乙離宮之祇其氣赤其形火其數九其位正南也天錫禍神其神所理之地時燥氣熱暴雷令行亢旱飛蝗時疹瘟瘴熱痢傷人主和悅懌相之方爲災減半會五福三基吉神同司災禍

不興及生祥瑞日月光彩花卉鮮明與太乙大小遊四神惡煞同會水火兵刀民多疾病而興害所勝之方利以征伐所畏之方更加固守以防兵侵其行四季節令失序多燥少濕

太乙數統宗大全之十五終

太乙數統宗大全之十六

九宮貴神統行變象術

一太乙北方坎宮之水神也其神統行之象變化以考其治故坎宮之祇爲水爲月爲雲爲雨爲霧爲江河爲溝瀆爲堤堰爲隱伏爲險陷爲爲蘇爲盜爲血爲赤爲中男加憂爲心病爲勞爲耳爲弓輪爲火爲馬爲美脊爲青爲輿爲通

爲水堅多心其神所經以會與吉神同宮而有此禎祥之氣應與凶神同宮有此乖戾妖異之氣與如爲水則水有變月則月有變爲雲爲雨爲加憂爲隱伏等亦然以類而明之變化在其中矣位居正北也

二攝提西南方坤宮之祇土神也其神統行之象變化以考其治故坤宮之祇爲地爲方爲大

與爲布爲垣爲城垣爲宮室爲垣夷爲書契爲
衆爲毋爲后妃爲腹爲裳爲子母爲牛爲桑麻
爲蕃殖爲吝嗇其神所經以會與吉坤同宮而
有禎祥之氣應與凶神同宮有此乘戾妖異而
興如爲地則地有變之城郭庶衆宮室等亦然
以類而明之變化在其中矣方位西南也
三軒轅東方震宮之木神也其神統行之象變

化以考其治震宮之祇爲雷爲龍爲玄黃爲旉
出爲奮起爲大塗爲林莽爲晦爲長子爲主器
爲主肝爲足爲走爲麟趾爲膽足爲鍵籥爲蒼
筤竹爲萑葦爲反生爲狡兎爲距林爲棺槨爲
動爲馬其神所經以會與吉神同宮而有此禎
祥之氣與凶神同宮有此乘戾妖異之與如爲
雷則有雷變而擊物其餘以類而明之變化亦

在其中矣方居正東也
四輔巽東南方之水神也其神通行之象變化
以攷其治故巽宮之祇爲風爲散爲撓物爲虹
霓爲長爲高爲八爲伏爲絜齊爲寶容爲束縛
爲闌市爲究躁重蝕爲木爲臭爲花卉爲難爲
宮直爲進退爲工爲寡髮爲廣顙爲肩爲多白
眼爲臍爲股爲伸縮其神所經以會與吉神同

宮而禎祥之氣應與凶神同宮有此乘戾妖異
之氣與如爲風爲散則有風變事有散如爲虹
霓爲蝕爲市亦然以類而明變化在其中也方
位居東南方也
五天符爲中宮之土神也爲太乙之使卦配在
坤理陰陽調四時紀經明法度審運行九宮攷
治下土察奸邪循艮東其神統行之象變化以

考其治故中宮之祇為君后為閤長為拱服為大輿為蕃殖為蕃茂為重寔為城邑為紀綸為五常為治要其神所經以含與吉神同宮有此禎祥豐瑞之氣應與凶神同宮有此乘戾之氣輿如為君后則君后有變為閤老綱紀亦然以類而明變化在其中也

六青龍西北方乾宮之金神也其神統行之象

變化以考其治故乾宮之祇為天為圜為君為父為兵為寨為戰為大赤為銀漢為清明氣為金玉為頭首為品類為蕃殖為縱為馬其神所經以含與吉神同宮而有此禎祥慶瑞之氣應與凶神同宮有此乘戾妖異之氣與如為天則天有變為君為父亦然皆以此類而明之變化在其中也位西北方也

七咸池西方兌宮之金神也其神統行之象變化以考治故兌宮之祇為澤為星為霜雪為剛鹵為兵為斤斧為纔搶為毀折為少女為美音客為巫為日為西戎為賤妾為口舌為羊其神所經以含與吉神同宮而有此禎祥慶瑞之氣應與凶神同宮行有此乘戾妖異之氣生如為澤則雨澤有變為星有變霜雪亦然以類而明

之變化在其中也方位正西也

八太陰東北方艮宮之土神也其神統行之象變化以致其治故艮宮之祇為山為石為土為坂坂為少男為門闕為關寺為苑囿為山林為始終為徑路為弓矢為虎豈為狗為果蓏為黠喙為堅木多心其神所經以含與吉神同宮有此禎祥慶瑞之氣應與凶神同宮有此乘戾妖

巽之氣與如山則山有變爲門闕果蓏亦然以
類而明之變化在其中也位居東北方也
九天乙南方離宮之火神也其神統行之象變
化以放其治故離宮之祇爲文爲日爲麗爲維
明爲電爲早爲燥爲胄爲戈兵爲牢獄爲乾卦
爲中女爲目爲心爲文彩爲禮爲舟楫爲陶冶
爲鋼習爲烹飪爲雜爲鸞爲木族鱉蟹龜蚌之

屬木爲科土稿其神所躍文會吉神同宮有此
禎祥慶瑞之氣應與凶神同宮有此乖戾妖異
之氣與如爲火爲日則日與火有變爲戈兵甲
冑亦然以類而明之變化在其中矣
夫太乙九宮貴神數始于一而終于九竟而復
始原始要終而循環無端周流不息也其陽宮
之神有四陰宮之神有四天符爲太乙之使命

配于坤也陽宮之神乾震坎艮也陰宮之神坤
巽離兌也其中天地日月雷風山澤係焉乾午
西北以知大始坤于西南以作成物老陰老陽
居無事之位長子代父震居東方主生物之功
長女代母巽位居地戶包水土之氣坎離得位
火南水北艮兌爲隅山澤相通八卦之神有陰
有陽有柔有剛天地萬物不離此也陽神之行

陰神從之流而爲雨陰溝陽散而爲風矣剛神
之行柔神從之蒸而成雲柔吝而剛動則激而
成疾雷主客先後雨陰陽順逆不同也風雨自
天而降故先陰陽雷雲自地而升故言剛柔入
陽也陽必資陰故無陰則不能爲雨地陰也陰
必資陽故無陽不能成雷此陰陽之相資互代
而主變化其義乃有深取故太乙貴神行九宮

歷八卦理陰陽調順逆焉八卦之神配在五行則震巽爲木乾兌爲金坤艮爲土坎爲水離爲火獨金木土各上水火各一何也巽有生火之木居地四君火之位乾者主水之金居天六命門之位眞火不見記吉乎巽木眞水不見記言乎乾金君火居離之前命門在坎之右可見陰陽生出之木矣艮居東北出土之時坤居西南

入土之時舉天地之一體也辰戌丑未屬土之寄旺四季亦若是也七曜云與乾坤其數爲九故名九宮之貴神也太乙水神水湧河決霖雨而爲災也攝提土神陰成爲寒疾嚴霜而損物也軒轅神主生物之功五穀秀而成實也爲木多凡人民災厄所由生也招搖木神而生君火風火之災所由致也巽爲撓木物皆不稼而致

傷害也天符土神太乙之星使也位居中宮土旺四季工與焉飛蝗出爲疾病所由起也青龍金神而生眞水凝寒霜雪皆物損也兵革相待陽水陰而生戰咸池金神兌宮白虎出入爲水霜雪甚而肅物太陰之土神陰暗之氣日月所以無光也霧氣光寒疾瘴所出起也太乙火神暑氣大行燥熱亢旱五穀多傷又民多生疫厄

災也故名禍神其九宮之神歲遇伏格位相對制所畏之方皆爲凶多吉多凶少不能勝吉其凶自伏矣凶多吉少吉不能勝凶災殃自生矣在四季占之立春屬艮春分屬震立夏屬巽夏至屬離立秋屬坤秋分屬兌立冬屬乾冬至屬坎故有水旱災傷依九宮之神所到以占之而八以所屬之宮務宜㕘記何再何宮屬哉

與吉神同宫會台者則爲福矣
五福　君基　臣基
民基　大昌　計神
與凶神同宫會合者則爲禍矣
大遊　小遊　始擊
太乙水神　地乙土神
天乙金神　值符火神

郭璞靈曜經曰則洛之數天一生水地六成之一屬于坎六乾九宫貴神統齊其氣經行生數而起于坎乃從河圖九宫而行也故一坎三坤二震四巽五中六乾七兌八艮九離是也十神太乙統齊其歲經行成數依躔一宫以就乾乃從太乙九宫而行也故一乾二離三艮四震五中六兌七坤八坎九巽是也夫九宫太乙貴神紀歲時統齊其氣變氣無方窮神知化所環成時患有所至以占否泰

李淳風洗心證思爲之修演非深于道者有不能知其詳簡其義粤通幽洞冥有始有卒天道之旺然于此見之矣

一太乙坎宫之水神也歲會十神太乙之年主水淋以穀絲麻貴

臨坎一宫爲伏宫冬至之氣水溢河池霧露霜雪物蟲爲妖異
臨坤二宫立秋之氣江水泛溢土廢山兵起
臨震三宫春分之氣霜降不以時雷旱不以節禾稼傷蟲災
臨巽四宫立夏之氣雨水傷禾土工不與下臣卑命

臨中五宮得四季之氣地震水溺爲災土工興
作丑未月尤甚
臨乾六宮立冬之氣土工興作氷霜寒凍爲災
傷人
臨兌七宮秋分之氣兵戈重災徵商尤甚
臨艮八宮立春之氣水土氣冷人多病
臨離九宮夏至之氣炎熱焦枯雷震擊稅斂重

徵爲甚
二攝提坤宮之上神也歲會太乙之年主霜雪
寒凍致傷五穀土工興
臨坎一宮冬至之氣霜雪寒凝人畜災傷
臨坤二宮冬至之氣寒霜殺物時旱不雨人多
桑亡
臨震三宮春分之氣令時不與霜寒傷物五穀

多損
臨巽四宮立夏之氣節令反常寒氣變災人多
疾疫
臨中五宮四季之氣霜凝雪寒天下大冷季冬
尤甚
臨乾六宮立冬之氣寒氣凄慘風冷入骨旱而
不雨

臨兌七宮秋分之氣旱災損穀田禾少成
臨艮八宮立春之氣霜雪損物草木殺傷
臨離九宮夏至之氣大風折木氣寒人病
三軒轅震宮之木神也歲會太乙之年主風雪
擊物五穀不成人民疾厄
臨坎一宮冬至之多風冷氣逼人
臨坤二宮立秋之氣風雪大作損傷禾稼

臨震三宮春分之氣多雷旱而不雨
臨巽四宮立夏之氣風雷災傷
臨中五宮四季之氣天下風雷未月尤甚
臨乾六宮立冬之氣時多風雨
臨兌七宮秋分之氣風雷不收令不以節
臨艮八宮立春之氣多風
臨離九宮夏至之氣多風雷

四招搖巽宮之木神也歲會太乙之年主淫雨
大風傷寒害禾稼
臨坎一宮冬至之氣多風雨雪
臨坤二宮立秋之氣多風雨
臨震三宮春分之氣多風雨及雷
臨巽四宮立夏之氣多風聚雨
臨中五宮四季之氣天下多雨多災

臨乾六宮立冬之氣天下多風
臨兌七宮秋分之氣時多雨水
臨艮八宮立春之氣風雨陰連爲災
臨離九宮夏至之氣旱風枯木雷雨爲災
五天符中宮之土神也歲會太乙之年主地動
疾疫土工蝗蟲
臨坎一宮冬至之氣水湧河決民生疾厄之災

臨坤二宮立秋之氣旱損五穀而生疫癘土工
興作
臨震三宮春分之氣令不以節旱霜損禾雷不
以時羽蟲爲災
臨巽四宮立夏之氣霜雹工興作王命以廢爾
邑大荒
臨中五宮四季之氣天下多災

臨乾六宮立冬之氣寒凍而旱士工與力
臨兌七宮秋分之氣霜殺諸苗
臨坎八宮立春之氣霜殺草木士工民困
臨離九宮夏至之氣旱傷萬物
六青龍乾宮之金神也歲會太乙之年多霜雪
寒兵小興
臨坎一宮冬至之氣天道大寒風雪大作

臨坤二宮立秋之氣寒氣旱行
臨震三宮春分之氣多風寒
臨巽四宮立夏之氣寒物不茂
臨中五宮四季之氣寒氣不解天下如之季冬
尤甚
臨乾六宮立冬之氣大寒風雪降
臨兌七宮秋分之氣寒霜降旱

臨艮八宮立春之氣大寒風雨雪
臨離九宮夏至之氣水災爲害兵小興
七咸池兌宮之金神也歲會太乙之年主霜凍
殺物五穀致傷兵盜與作人畜病
臨坎一宮冬至之氣凍傷人及畜
臨坤二宮立秋之氣霜寒不解萬物不舒
臨震三宮春分之氣多風雨

臨巽四宮立夏之氣寒氣傷物人多疾厄
臨中五宮四季之氣天下大寒萬物致傷季冬
尤甚
臨乾六宮立冬之氣霜雪大寒
臨兌七宮秋分之氣霜損萬物
臨艮八宮立春之氣多風寒
臨離九宮夏至之氣節不以時天道變傷物不

不榮貴而不貧

八太陰艮宮之神土也歲會太乙之年主天地

陰沉日月無光

臨艮一宮冬至天氣陰沉時多雨水

臨坤二宮立秋之氣沉陰速冷烏雲伏日

臨震三宮春分之氣昏晦陰沉日月失色

臨巽四宮立夏之氣陰沉細雨

臨中五宮四季之氣陰沉霧巳丑未月爲甚

臨巽六宮立冬之氣陰沉少晴

臨兌七宮秋分之氣陰雨連連

臨艮八宮立春之氣天地昏晦日月失光

臨離九宮夏至之氣陰晴少晴

九天乙離之火神也歲會太乙之年主炎焦傷

五穀不氣人多疾厄

臨坎一宮冬至之氣天道旱涸

臨坤二宮立秋之氣旱傷禾稼大燥

臨震三宮春分之氣小旱稅斂重徵

臨巽四宮立夏之氣旱氣損物半收

臨中五宮四季之氣主炎旱

臨乾六宮立冬之氣旱癘蟄蟲出

臨兌七宮秋分之氣天旱傷物

臨兌八宮立春之氣旱涸傷物人畜不安

臨離九宮夏至之氣炎熱旱炎

李淳風云九宮太乙貴神隨歲遷變所臨之方

各有所立以推其事若與太乙歲會合格對之

宮爲災愈深如與吉神同宮禍殃自伏與凶神

同位凶禍并作仍以吉凶旺相輕重淺深則歲

中災祥可得而占也

太乙數統宗大全卷之十六終

太乙數統宗大全之十七

明太乙歲會五運六氣所術
五運行氣配屬之目
六運配屬之目
五運配五音
六氣配五行
運行太過之變
運行不及之變
運行平氣之序
運氣與太乙天符會合之目術
明太乙與三旂行宮之合會術
求太歲青龍旂術
太陰理旂所在術
求宮氣赤旂所在術

目終

明太乙歲會五運六氣所衔

夫太乙歲會五運六氣之政猶權衡善爲治者抑高而舉卑使均調順適而不失其豐則天地之和氣應也寒暑燥濕乃天地之陰陽也土木金水火乃地之陰陽此皆太乙而運行統焉天以無爲下應乎地地以有爲上應乎天陰陽升降寒暑迭推太乙神也周流其間則太過不及

之理可見也天目文昌武德順流萬世不易是爲生氣地目始擊對易迭遷隨歲推移是爲客氣主客相加或生或尅逆順之勢行也掩迫關因之所生矣九宮三族與運相合謂之歲會一曰天會二曰歲會三曰運會三合輻湊則爲太乙天符太乙主客有在陽宮之神有在陰宮之神運行太歲有在陽干支年有在陰干支年以陽加陽其氣有餘以陰加陰其氣不足推而行之誠不容說古者聖人審主氣之常序察客氣之推遷則九宮之歲會所以節宣補瀉必有深意存焉

五運行氣配屬之目

土運 甲己之歲 土運統之

金運 乙庚之歲 金運統之

水運 丙辛之歲 水運統之

木運 丁壬之歲 木運統之

火運 戊癸之歲 火運統之

六運配屬之目

少陰 子午之歲上見少陰少陰之上熱氣主之

太陰 丑未之歲上見太陰太陰之上溼氣主

之

厥陰 已亥之歲上見厥陰厥陰之上風氣主

之

少陽 寅申之歲上見少陽少陽之上相火主

之

陽明 卯酉之歲上見陽明陽明之上燥氣主

之

太陽 辰戌之歲上見太陽太陽之上寒氣主

之

五運配五音

土運配宮 黃天之氣橫于甲己為土運

金運配商 素天之氣橫于乙庚為金運

水運配羽 玄天之氣橫于丙辛為水運

木運配角 蒼天之氣橫于丁壬為木運

火運配徵 丹天之氣橫于戊癸為火運

六氣配五行

厥陰風木風化 少陰君火熱化 太陰濕土雨化 少陽相火水化 陽明燥金清化 陽

大寒水寒化

運行太過之變

發生之紀 歲木太過風氣流行

赫取之紀 歲火太過炎暑流行

崇阜之紀 歲土太過雨溼流行

堅成之紀 歲金太過燥熱流行

流行之紀 歲火太過寒氣流行

故不常其德則所勝來復政常其理則所勝

同化

運行不及之變

委和之紀 歲木不及燥金流行
伏明之紀 歲火不及寒氣流行
卑監之紀 歲土不及風氣乃行
從革之紀 歲金不及炎火乃行
涸流之紀 歲水不及濕風乃行
故乘危而行不速而至暴虐無德災反及之
運行平氣之序

敷和之紀 五化宣平其應春
升明之紀 五化均衡其應夏
備化之紀 五化生明其應秋
靜順之紀 五化減多其應冬
主軍之紀 五化齊備其應夏
故生而勿殺長而勿罰化而勿制藏而勿抑
是爲氣平

運氣與太乙天符合會之目術
太乙天符者乃太乙九宮神之使也其神位居九宮之中握權衡掌造化理運八方考治下土其若當年周天之氣運與太乙天符同所者爲歲合會命之曰太乙天符也運與在前相合其氣化陽平曰天符陰年曰歲會其法蓋本于耆太古占候靈文在伏羲時鏤諸玉版而天眞元

氣運行之紀因是論載所以發明在變者焉在黃帝時藏之靈蘭芝室而天乙紀論以次七篇之傳其篇五十其章四十有二始慈幼而終之審剤先衡生而次之約理五運六氣九候三部與約石之變草木之寒濕莫不備傳

明太乙與三旂行宮之合會術
經曰三旂者青龍太陰宮氣也乃太乙之星使

明之三旂也考治下土指行其罰若彗孛飛之類是也所躔九宮十二辰以忌與太歲合會爲殃深重大則除舊布新小則兵飢疾疫餘殃不息化爲水旱二神合會災緩三辰會合客急孟辰爲重仲年次之季又次之在甲乙風雨不調四時失序丙丁燥旱雷雨傷禾庚辛兵盜年霜殺物壬癸水滂五穀不登戊己土工農傷禾稼

在三會三合之年飛蝗蔸野疫疾大興兵至相殘民流饑饉滅重徭役煩民藥盡人事失于其下天象變錯于上容非天降妖由人與古者聖王之治審造化察盈虛以虞人事以消天變德格于天應猶影響者術出自軒皇作于漢世末五代兵火之餘經文雖明古文缺裂予考辨正文引證有理者類他經有者據驗

求太歲青龍旂術

値積年以紀法六十去之不盡以小周法十二除之餘不盡者命起子邦順行十二辰次算外即得太歲青龍旂與太歲周流同行故曰太歲青龍旂也其神一歲一遷從亥而子順行十二辰次三年一換節六年一易常易常之時五穀小傷十二年爲一終周終周之時則有飢四終

周之策及四十八年爲一勝貴乃除舊布新之時也凡終策及一百八年爲一流亡經十二終周一百四十四年爲盜賊兵起之時也至易終當終周之期審察三合三會之年刁炎之期及歲刑之下其年受殃也或有過期與不及者在數終前後一二年可見也大抵青龍旂歲會所治在不多風在災旱在土在金兵戈在水滂滂

甲乙寅卯爲治木也丙丁巳午爲治火也戊己丑未爲治土也庚辛申酉爲治金也壬癸亥子爲治水也歲干歲支應乎天地天動地静周流不息以干支所屬上下相推乃分衰旺而明輕重者青龍旂之所治也

又經云其神欬治寅卯木鄉之年歲寒風雪令不以時欬治巳午火鄉之年火災旱澇雷雹傷

禾欬治申酉之金鄉嚴霜殺物歲荒民饑盜賊兵起人多疾厄欬治亥子水鄉之年水川水溢淫雨爲災欬治辰戌丑未土鄉之年土工妄興營飾宮苑囚居忠良厚賦斂水湧川決人民不安所經分野爲災尤甚其在十干之歲亦如是矣

太陰理旂所在術

置積年加邦盈差一十五以大周法三百六十去之不盡以小周法三十六除之不盡者以行邦率三約之爲邦數不滿爲入邦以來年數命起亥邦三年一移逆十二辰次算外卽得太陰黑旂所在次舍

經云太陰者艮卦之精也一名黑旂初行起于亥邦右行十二辰以三年一移三十六年一周

天主執法行令也三年一小考九年一大考小考則小饑以行其罰考治寅卯木鄉之年陰悔多昏日月失色人民疾厄考治巳午之年夏多災旱風雨不調蟲傷禾稼絲蘇少收考治申酉金鄉之年嚴霜大雪凍風浸人兵刼相凌賊盜刧掠考治亥子水鄉之年淫雨滂沱山川水湧人民饑困考治辰戌丑未土鄉之年天多昏蒙

日月失色昏時大霧不明土工大興時防農稼
在十干之年亦如之所經分野爲災尤甚

求宮氣赤旂所在術

置積年加邦盈差一大周法四十去之不盡以
小周法四除之餘不盡考命起亥邦逆行四孟
之辰一年一移算外即得宮氣赤旂在次舍
經曰宮氣者太乙之使也一名赤旂初起于亥

右行四孟一年一移四年一周所主之邦營宮
室飾台謝勞人民妨稼穡宮丹青換氣養在陝
畏界之年災尤明其神所考合會之歲水旱災
傷飛蟲蔸野兵戈盜賊五穀不登以行其罰考
寅卯木鄉之年歲旱尤熱人民不安桑麻不成
木果不實考治巳午火鄉之年尤旱焦禾人畜
暴亡考治申酉金鄉之年寒熱不調雷電不興
兵火侵凌民多疫厄考治亥子水鄉本旱不均
民饑疾厄考治辰戌丑未土鄉安興徭役竊弄
干戈旱災傷兵饑疫厄五穀不豐土工大作在
十干支年亦爲之所經分野爲災尤甚也
經曰三旂之行起自大義發于天門左右推移
周流不息幽顯之用指示其罰吉凶匿否在乎
俯仰之間故三旂之行在先而右後一順而二

逆三年有一仁之會九年有一三之合一合災
輕青龍與宮氣故也三合災重青龍與宮氣太
陰故也經謂二合災稍緩三合災重急者蓋青
龍宮氣太陰俱合會于孟辰之藏并臨于換節
之首年有旱變也當者之時道術不明人心不
正妖孽惑人奸爲亂俗以致師旅更張徭役安
作水旱不堅禾稼不登人民疾疫而主荒亂三

旅之神合于甲乙之年春瘟夏旱秋霜冬寒傷禾稼損草木人民疾厄畜獸災傷三合于丙丁之歲節序不調水旱并作寇盜相攻火炎爲災田蠶致傷三合戊己之年土工大作穀麻麥不收民饑油貴三合于庚辛之年水旱平均甚寒殺物與兵草草木傷壞二麥損民疫困三合于壬癸之歲大雨水湧豆穀遭傷魚鹽有損當此

三時人君宜審陰陽察順逆修明德理厥躬者法于內澤布于外納諫逆誅擬兵恤民以消珍也

太乙數統宗大全之十七終

太乙數統宗大全之十八

明太乙七術

明臨津問道第一

明獅子反擲第二

明白雲捲空第三

明猛虎相距第四

明雷公入水第五

明白龍得雲第六

明迴車無言第七

明十六宮間之神變化所主術

明州國災厲月數之期術

明太乙七術

經曰太乙七術者昔玄女授之于黃帝風后逐敗蚩尤于涿鹿之野用茲術焉後范蠡得之佐越王勾踐而吳國行成伯業與焉至秦失道炎漢將興張良因輔沛公西入關中則子嬰啣璧東會垓下項羽摧鋒然則入爲帝師出爲將略或攻或守靡不以此爲法有七謂之七術

明臨津問道第一術

夫臨津問道者言攻戰之法以權謀而輔仁義不敢有所輕舉也可不深思熟察臨津而問道焉審而後發始可知其濟度也古者用兵之法合五事而分三等一曰道二曰天地三曰將法自道天地自天地而將法先後之序也夫兵家以道爲主則上合天心而得天時下通人事以服人心中知地形而得地利如此則攻而必勝守而必固也夫戰必欲勝不能必勝不如不戰故戰未必勝者不可以謂之善戰者也何足與言戰哉攻之必欲取不能必取不如不攻故攻未必取者不可以謂之善攻者也何足與言攻哉既已無一定之謀不可與決戰是攻不知用

師之道焉昔樂毅管仲得天地而不知以道王猛謝玄得將法而不知以道皆失之一偏也張良范蠡知道而以輔權謀所以能知強弱所在故第一爲臨津問道之術焉經云平安之代敵兵未侵我境者我欲討之未知其敵破在何期如臨津渡問其道而破之也

假如敵人于甲子年起兵便以呂申加子則

卯年爲其破年又以呂申加卯則大神臨午午月爲其破月也又以呂申加午則大神臨酉即酉日爲其破日也又以呂申加酉則大神臨子即子時爲其破時也如此則知卯年午月酉日子時而其敗兵爲當破之期也餘倣此

明獅子反躑第二術

獅子反躑者西方之獸有兵師率衆之象反躑者兵師止而不進有回反之謂又如敵國破師兵旅奏愷而回亦反躑之義也

法曰當以呂申加敵起兵之年當時大神所臨其神在四維之地反十八年方破如大神所臨四旺相之間亦不破也假令甲戌年敵人起兵便以呂申加戌則大神臨丑丑屬艮在東北方維也反十八年方爲破期應在辛卯年爲破矣如不候破期之年而進兵不能克敵則我師有反躑之謂也

明白雲捲空第三術

白雲者兵家之氣而名之以分主客勝負之源謂兩陣相當當謀太乙怨宜主客由白雲爲兵既舉矣若白雲捲空勢不可遏之象也欲知主

客勝負當用此法以占之 法曰以呂申加主客大將之宮視大神所臨之下如值囚死休墓者對陣交鋒攻戰大敗若大神所臨旺相有氣之方十干精銳勇敢死戰若在旺宮兵不屬犯也 假令兩陣相當太乙入上元第一紀甲子日太乙在武德宮爲天日主算得單也主大將七宮主參將在一宮寅爲計神始擊在大武客

算得十三將大將在三宮客參將在九宮即以呂申加主大將七宮則大神臨一宮乾金之位大神屬火火能尅金經曰我尅者爲囚此名大神臨囚如布陣交鋒攻戰敗主人大敗次以呂申加客大將之宮則大神臨于九宮巽木之位大神屬木能生之經曰生我者爲相此名大神乘相氣則客大勝也

明猛虎相距第四術

猛虎者兌西方金兵之象也距者兩陣相當各立營寨持之義也若先興兵攻敵之營當用此術以明可否法曰視敵下營日太乙在何宮以呂申加之看大神臨于何地如大神臨旺相其營不可攻若大神臨于衰死囚墓其營不久而見破矣宜進退攻之 假令敵以上元第一紀甲子元第七局庚午日下營其日太乙三宮便以呂申加三宮則大神臨于九宮木神之位經云生我者相此名大神乘相氣其營不可攻之也

明雷公入水第五術

雷公入水者言主客衰威之時大小兵將亡之象也其雷之聲振發也震驚百里震威耀武以

行懲誅使人兢兢而有恐懼也及主雷公入水之時其氣入地達于黃泉其聲伏其威息何以能震耀威雄而行其全功哉此主客大小將衰滅將亡之象當明此術以占之 法曰當以呂申加太乙宮視大神所臨之下宮神若尅主大將所臨之宮即主大將當死若尅主參將之宮即主參將當死若尅客大將之宮客大將當死

若值客叅之宮客叅將當死不然則兵將奔逃叛亡之義也　假令太乙入上元第一紀甲子元第二十三局丙子日太乙在六宮文昌在大炅主算得一十八主大將在八宮主叅將在四宮計神在寅始擊在太陽客算得十九客大將在九宮客叅將在七宮以呂申加太乙所臨六宮之位則大神臨于一宮乾金之位主大將在

八宮坎水之位金能生水經曰生我者爲相則主大將乘相氣客大將在九宮巽木之位則大神所臨之金而能尅木即客大將當應滅亡之兆主大將乘相氣即無凶也

明白龍得雲第六術

白色爲金兵家之象也龍之爲物變化無常雲者變化之氣團則合異則離故馬驚而牛不應龜躍而蟻不隨雲虎相避風龍不遷蓋出乎其氣類兵者應變無方將托神物以應之龍得雲乃能升勝兵得氣乃能應變龍無雲無以升兵無氣無以應變凡出兵下營先觀大將有氣與無氣也如旺相有氣可以出兵下營休囚無氣不可與出兵下營也當明此術以占之

法曰呂申加太乙宮視大神所臨之下而與主

客大將相生相比旺相有氣宜出兵下營如主客大將臨于囚休死墓無氣之地不可出兵下營若彼軍大將刑尅我軍大將之宮出兵必亡刑尅小將之宮小將亦死也　假令上元第一紀甲子元第二十三局乙酉日太乙在九宮文昌在陰德主算得十六主大將在六宮主參相在八宮計神在巳始擊在天道客算得三十三

客大將在三宮客參將在九宮其日便以呂申加太乙九宮之位則大神臨于大武七宮坤屬土主大將在六宮屬金則大神所臨之下而生于大將之宮　經曰生我者爲相此名主大將乘相氣利于主　將行軍出兵下營而得吉客大將在三宮屬土與大神所臨之下同類經曰同類者爲旺此名大將乘旺氣亦利出兵下營爲

吉則知此日主客皆利俱可出兵下營而得吉也

明回車無言第七術

回車無言者謂出兵車之戰最爲難也貴在知幾而獲全功奏凱而旋上下情悅皆無言怨之義也武王問太公曰戰車奈何太公曰步貴知變動車貴之地形騎貴知別經奇道三軍同名而異用也凡車之死地有十其餘地有八武王曰十死之地奈何太公曰往而無以還者車之死地也越絕險阻乘敵遠行者車之竭地也前易後險者車之困地也陷之險阻而難出者車之絕地也地下陷濘壘枯堪者車之勞地也左險右易上陵仰反者車之逆地也殷草橫畝犯歷深澤者車之拂地也車少地易與步不

敵者車之敗地後有溝瀆左有深水右有峻坂者車之壞地也日雨淋夜旬日不止道路潰陷前不能進後不能解者車之陷地也此十者爲車之死地也故拙將之所以見擒也明將之所以能避也武王曰八勝之法奈何太公曰敵之前後行陣未定即陷之旌旗擾亂人馬數動即陷之士卒或後或左或右即陷之故陣不堅固

士卒前後相顧卽陷之前往而疑後恐而懼卽陷之三軍畱驚皆薄而起卽陷之戰于易地眷不能解卽陷之遠行而暮舍三軍恐懼卽陷之此八者車之勝地也明將于十害八勝敵雖周圍千乘萬騎前馳旁驅萬戰必勝矣武王曰善哉張良謂兵車出戰為難防懼其伏是以欲知其避也故用回車無言之術也法曰以呂申加

敵軍初來日時太乙之宮視太神所臨之下若彼軍在旺相其下有伏兵宜防備之若彼軍在囚休墓逆其軍自破無能為也立可尅之如大神所臨之下若我軍在相旺亦自宜理藏其兵以敵客也　假令上元第一紀甲子元第二十八局辛卯日太乙在二宮文昌在呂申主算得十四主大將在四宮主參將在二宮計神在亥始擊在大炅客算得單九客大將在九宮客參將在七宮便以呂申車加敵軍初來日太乙在二宮之位則大神臨大簇兌宮屬金其客大將在九宮巽木屬木則大神所臨之下金能尅木經曰尅我者為死此名大將乘死氣主彼軍無伏兵自敗無能為也凡欲明諸將旺相者當以同類為旺生我為相尅我為死我尅為囚我生

為休也　假令高叢屬木則呂申大炅同類為旺以大義地主為相武德大簇陰德為死和德文昌天道大武陰主陽德為囚大神為休也

明十六宮間之神變化所主術

經曰太乙宮間十六神乃五行造化之變在十二支四維之地以八卦為正宮屬陽以八支為間神屬陰各有所主以通變化吉凶之事　子

爲地主位居北坎水性潤下物受滋妊建子之月陽氣始生萬物在下故名地主主動搖言語之事 丑爲陽德陽氣漸生龍見于酉建丑之月二陽在中德施薄博故名陽德主施恩育物之事 艮爲和德冬盡春和寒往和生陰陽氣交時當溫舒故名和德主和集成就事 寅爲呂申三陽之首屈而復申建寅之月天氣始溫

萬物生呂故名呂申主運主宰之事 卯爲高叢陽氣分勝木初正旺建卯之月雷電乃作萬物叢生故名高叢主發揮之事 辰爲太陽龍見于天五陽德位見辰之月雷行大威斗罡可擊故名太陽主厄會兵戈之事 巽爲大炅春夏相交光明發揮六陽盛極萬物結齊故名大炅主申命號令之事 巳爲大神陽德俱備太

神震威建巳之月大德變化萬物盛茂故名大神主毀析破廢之事 午爲大威陰過陽神威德乃行建午之月大炎任事政令明新故名大威主光明烈烈威大之事 未爲天道二陰得位陰氣漸長建未之月天道不逆地道施履故名天道主陰私之事 坤爲大武夏秋氣交炎火退避金神司權宮居坤位故名大武主北壯

之事 申爲武德當秋金神用事建申之月萬物欲死乾麥欲生故名武德主傳送遷徙之事 酉爲大簇陰氣分勝金神正旺建酉之月萬物成熟大有品類故名大簇主更易肅殺之事 戌爲陰主黃裳元吉五陰得位建戌之月萬物凋落斗魁所擊故名陰主主厄期兵喪之事 乾爲陰德秋冬氣交陰氣退避陽氣復生承

乾為始故名陰德主天符命令之事　亥為大
義坤順安貞載承物類建亥之月天地氣周萬
物資始故名大義主計謀廢敗之事

明州國災廢月數之期術

經曰欲明州國君長遷數厄會災廢月數之期
者以太歲合神遍加月建視天目文昌掩格太
乙之月以占災廢之期也　假令上元第一紀

甲子歲合陽德遍加月建正月二月天目文昌
犯太乙宮為掩七月八月對太乙宮為格而為
災廢之期也而太乙中始擊有掩格之義文昌
無掩格之理準此一法取用之以表其目

太乙數統宗大全之十八終

太乙數統宗大全卷十九

明城名以占厄會術
明飛符四殺之術
明城名歲內災廢所在術
刑殺例
九宮城名所主
十干城名所在

十干城所屬分野
十二支所屬分野
太乙恒星數位名術

太乙數

明城名以占厄會術

經曰欲知城名郡國厄會當以占申加城名魁
太陽所臨之下則此辰之年其城有兵搖為厄

陰主所臨之下則此辰之年其城有疾疫爲厄
也　李淳風法以呂申加城名干支并而推之
如荊州丁未先以呂申加丁則太陽臨辛陰主
臨乙次以呂申加未則太陽臨酉太陰臨卯當
以辛酉辛卯年其州有兵搖之厄乙卯乙酉年
其州有疾厄之患也凡用攻其城名若與飛符
四殺并者其城必尅若敵兵來攻我之城邑者

可損知而衆固守也爲將相之術在其此耳蹙
固之道以人而固以和爲貴以權而重無疎其
親無慮其衆無借兵柄柄者將之所執下之所
從借于人則失其權害厥事也孟子謂天時不
如地則地利不如人和三里之城七里之郭環
而攻之而不勝夫環而攻之必有得天時者矣
然而勝者是天時不如地利也城非不高也池
非不深也兵革非不堅利也米粟非不多也委
而去之是地利不如人和也故曰域民不以封
疆之界故國不以山谿之險威天下不以兵革
之利得道者多寡失道者少助少助之至親戚
叛之多助之至天下順之以天下之所順攻親
戚之所叛故君子有不戰戰必勝矣

明飛符四殺之術

占法曰入攻兵城若城名與飛符四殺并者必
有屠城之象當以陰主加城名視地主所臨之
下爲災煞又以城名合城加城名視災殺所臨
之下爲鬼殺月殺下爲天賊月殺者孟月在酉
仲月在巳季月在丑是也殺陰下爲天吏殺殺
陰者正月令寅爲首逆行六陽神是也
又法曰欲求災殺當以陰主加歲月日時視地

主所臨之下為災煞又以歲月日時視災煞所臨之下為鬼殺月殺下為天賊殺殺陰下為天火殺其將帥年命亦因此占之

明城名歲內災廢所在術

占法曰陽年以陽德加太歲子寅辰午申戌是也陰年以天道加太歲丑卯巳未酉亥是也視太陰主所臨城名之下則其城當有厄會以所

臨城名刑殺而明災廢之期也 假令太陽陰主所加之地其當有厄會加其下城名得癸酉即酉之刦殺在寅災殺在卯天殺在辰地殺在巳自刑在酉則其城災廢之期在正月二月三月四月八月是也餘倣此 凡此二法其城有値刑殺者災廢尤深大將軍及城守之主當生年命并者不可用兵也

刑殺例

得申子辰城名者 刦殺在巳 災殺在午 天殺在未 地殺在申 刑在東方 申刑寅 子刑卯 辰刑巳

得亥卯未城名者 刦殺在申 災殺在酉 天殺在戌 地殺在亥 刑在北方 卯刑子 未刑戌

得寅午戌城名者 刦殺在亥 災殺在子 天殺在丑 地殺在寅 刑在南方 午自刑 戌刑未

得巳酉丑城名者 刦殺在寅 災殺在卯 天殺在辰 地殺在巳 刑在西方 巳刑申 酉自刑 丑刑戌

九宮城名所主

一宮冀州 丁丑 二宮荆州 丁未 三宮青州 癸丑

四宮徐州 戊戌 五宮豫州 乙巳 六宮雍州 甲申

七宮梁州 戊戌 八宮兗州 乙未 九宮揚州

絳宮并州 明堂益州 辛未 玉堂幽州 癸卯

十干城名所在

甲在寅 乙在卯 丙戊在巳 丁巳在午

庚在申 辛在酉 壬在亥 癸在子

十干所屬分野

甲齊 乙東夷 丙楚 丁南蠻 戊魏

己韓 庚秦 辛西戎 壬燕 癸北狄

十二支所屬分野

子周 丑狄 寅楚 卯鄭 辰晉 巳吳

午秦 未宋 申齊 酉魯 趙戌 亥燕

凡太乙綱分天下城名已述十二十三卷之中亦不再序

太乙恒星數位名術

紫微宮 中元

北極五星 在宮之中

第一星 太子

第二星 帝王

第三星 庶子

第四星 后宮

第五星 天樞

四輔四星 北極之樞

天乙一星

太乙一星 在天乙星前

東藩八星

第一星 天樞

第二星 上宰

第三星 少宰

第四星 上弼

第五星 少弼

第六星 上衛

第七星 少衛

第八星 少丞

西蕃七星 亦近閶闔門與東權相對

第一星 右樞

第二星 少尉

第三星 上輔

第四星 少輔

第五星 上衛

第六星 少衛

第七星 上丞 兩蕃正南開如門象名閶闔門

陰德二星 在尚書之西分爲二座一爲陰德一爲陽德

尚書五星 在門內東南隅

柱一史一星 在極東

女史一星 在柱北史

御女四星 在勾陳之御女宮

天柱五星 在門內華蓋柱之左近東垣北

大理二星 在門內近陰德

勾陳六星 在華蓋下

天皇大帝一星 在勾陳宮中

六甲六星 在華蓋柱左

五帝內坐五星 在華蓋下勾陳上

華蓋七星 今四星

杠九星 今無合十六星在勾陳上蔽大帝之座

傳舍九星 在華蓋上

內階六星 在文昌北

天廚六星 在東恒北

八谷八星 在四藩外五車星北 一主稻 二主黍 三主大麥 四主小麥 五主大豆 六主小豆 七主菽 八主麻子

天棓五星 在女牀東北

天牀六星 在閶闔門外

內廚二星 在紫垣外西南

文昌六星 在斗魁前

一上將 二次將 三貴相 四司祿 五司命 六司寇

三公三星 在斗柄東

三合一星 在斗魁杓 司三公 脩三星及魁第一星皆

太尊一星 在中台北

天牢六星 在斗魁下

太陽守一星 在相星西

勢四星 在太陽守北

相一星 在斗南 近作三星

元戈一星 在招搖北

天理四星 在斗魁中

北斗七星

第一天樞 第二旋 第三璣 第四權 第五衡 策

六開陽 第七搖光

輔一星 近開陽 共三十八座一百五十七星

太微宮 九十

太微垣十星 在翼軫北

左執法一星 右執法一星 是南藩中二星 二星之間名端門

東藩四星 南第一星曰上相 其北為東太陽門

第二星曰次相 其北爲中華東門

第三星次將 其北爲東太陰門

第四星上將

西藩四星南第一星曰上將 其北爲西太陽門

第二星曰次將 其北爲中華西門

第三星曰次將 其北爲西太陰門

第四星曰上將

謁者一星 在左執法東北

三公三星 在謁者東北

九卿三星 在三公北

內五諸侯五星 在九卿

屏四星 近右執法在端門內南坐東

黃帝內坐一星 在太微中

四帝內坐四星 夾黃帝坐東蒼帝赤西白北

幸臣一星 在帝東北

太子一星 在宰臣內

從官一星 在太子東北

郎將一星 在郎位東北

虎賁一星 在太微西藩外近相之西下台之南

常陳七星 在郎位北

郎位十五星 在帝坐東北又在二十四星

明堂三星 在太微西北角外

靈台三星 在明堂西

長垣四星 在少微南

少微四星 在太微西南北列士大夫之位也 一名虎士

三台六星

西近文昌二星曰上台一星爲天子下一

星爲女主對軒轅二星曰中台上一星爲

諸侯三公下一星爲卿大夫抵太微二星

曰下台上一星爲士下一星爲庶人又爲

天階又名泰階

其二十座七十八星

天市垣下元

天市二十二星 在天市垣南門內

市樓六星 在市中臨箕宿之上

車肆二星 在房心東北

宗正二星 在帝坐東北

宗人四星 在宗正東

宗星二星 在宗人東北候星東

帛度一星 在宗星東南

屠肆三星 在帛度東南

候一星 在帝坐東北

帝坐一星 在天市中帝坐有五在紫微宮一近大角一近心宿一在太微宮

宦者四星 在帝坐西南

列肆二星 在魁西北

斗五星 在宦者西南

斛四星 在市樓北

貫索九星 在七公前

七公七星 在招搖東橫列貫索之上

天紀九星 在貫索東

女牀三星 在天紀北

共十座八十七星

太乙數統宗大全卷十九 終

太乙數數臨紀應編卷二十

明太乙運行入卦紀年術

明太乙入運行爻災變術

明太乙運行爻變卦術

明統運入卦觀象之期

八卦觀象例

納甲法

明太乙行運次序術

明太乙在四維知其動靜術

明太乙行運入卦歷數之期

明太乙數流年太歲值卦術

六十四卦次序

明太乙歲本論建子爲正術

太乙數

明太乙行運入卦紀年術

上元甲子開闢以來歷代幽遠積數太繁今截自周敬王四十三年甲子太乙入第二運另爻變親之震卦初九爻爲始推算錄列于后庶易見焉

周敬王四十三年甲子太乙入震卦初九爻

周赧王六年壬子太乙入巽卦初六爻

漢武帝元狩六年甲子太乙入恒卦初六爻

漢明帝永平七年上元甲子太乙入益卦初九爻

魏昭陵公正始五年甲子太乙入坎卦初六爻

晉安帝義熙八年壬子太乙入離卦初九爻

隋文帝仁義四年上元甲子太乙入既濟初九爻

唐德宗興元年甲子太乙入未濟初六爻
宋太祖乾德二年上元甲子太乙入艮卦初六爻
元太定上元甲子太乙入損卦初九爻

明太乙入運行爻災變術

經曰帝王興衰年紀否泰皆陰陽相推迭相代謝自然之理也凡太乙在一卦之中而行初爻

爲建功立德之限上爻爲外極災變之限惟太乙行十二支乃中正平安之限二爲時之正旺五爲時之已過其六爻之中察其陰陽得位則政治陰陽失位則政亂陽爻有應得君得臣之助無應失君失臣之輔君臣合則政道亨君臣乖則政道廢太乙理二爻之時陽雖失位天下亦安靜和寧惟臨出運之際國有災殃太乙行至五爻陰陽失位君弱臣強后妃外戚臣下專故天下衰亡以其近于外極之限也初爻爲建功立德之限太乙所理之時而有功者堂會而相斷焉

明太乙運行爻變卦術

經曰太乙卦之中各有所變一爻之內各有所主若之變得乾有應則明德之君理于國無應

則僭亂僞主權于世若之變得坤有應后妃專政貴戚臣下之謀無應則兵變亂寇賊與若乾坤二卦變在內卦事生于內變在外卦事生事于外以太乙月卦行運及計歲太乙掩迫關格等詳其所發之年欲知創業之君僭亂之臣所起方位分野先以初起卦而定之次以納甲而推之則知其所起方位分野乾西北坎正北艮

東北震正東巽東南離正南坤西北西正子齊分青州丑吳越揚州寅燕分幽州卯宋分豫州辰鄭分兗州巳楚分荊州午周分三河未秦分雍州申晉分益州酉趙分冀州戌魯分徐州亥衛分荊州以變卦內外互體相類而推之以配其姓氏名字也皆以太乙所在之爻推之

明統運八卦觀象之期

帝王歷數順天應人夫大一元之中管理所主一年天地開闢陰陽消長邦國否泰人物盛衰雖不符契先賢經旨皆以太陽陰主之下為曆數遷格之期若以此為時何不終期哉昔皇帝風后天聖英敏互有明德演太乙通天地萬物之情運主主客叙君臣士民之訓復有統卦定爻否泰相繼周而復始古者遺經雖存存秘而不露漢子房孔明統運觀象推以卦爻折分否泰唐李淳風沈人易軌演以卦爻取以納甲推為圖象始終之期存亡之次可得而知也天地雖大難絨否泰之機陰陽至虛無藏動靜之數自然之理也

八卦觀象例

乾西北方之氣在五行屬金

為天為圓為健為寒為冰為火赤為戰其于人也為君為父為首為顙為運動為幹辦為物其于物也為金玉為奇品為蕃殖而及木果其于馬也為良馬為老馬為瘠駁馬

坤西南方之氣也在五行屬土

為地為方為布為均為城邑為泉為書契為眾庶其于人也為母為妃為最著也而為腹

其于物也爲金爲柄爲子母爲牛爲吝嗇爲
桑柘其于地也爲支爲巽
震東方之氣也在五行屬木
爲雷爲龍爲玄黃爲帝爲奮起爲大塗爲林
莽爲軍爲蕃鮮爲動走爲健其于人也爲長
男爲生器爲肝爲足爲好施其于物也爲鱗
趾爲俎豆爲鐘鑰爲蒼筤竹爲萑葦爲叔牲
太乙數大全 卷二十 七
爲狡兔爲鉅材爲棺槨其于馬也爲善鳴耕
足爲作足爲的顙其于稼也爲反生其究爲
健
巽東南之氣也而在五行屬木
爲風爲撓爲虹霓爲散爲木果爲高爲入爲
伏爲潔爲齋爲繩爲直爲響爲臭爲闤市
爲躁卦爲蝕爲工其于人也爲長女爲寡髮

爲廣顙爲肩爲多白眼爲胆爲服爲串縮爲
進退爲近利市三倍其于物也爲來耜爲木
爲冉爲雜爲曲爲直爲躁目
坎北方之氣也在五行屬水
爲水爲月爲雲爲雨爲霧露爲江河爲溝瀆
爲平爲歸爲潤爲險阻爲隱伏爲矯輮爲盜
爲血卦爲赤其于人也爲中男爲加憂爲心
太乙數大全 卷二十 八
病爲勞爲耳又爲耳疾其于物也爲弓輪爲
孤其于馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄
爲曳其于輿也爲多眚爲通其于木也爲堅
多心
離南方之氣也在五行屬火
爲火爲日爲明爲繼明爲電爲旱爲燥爲甲
冑爲干戈爲乾卦其于人也爲中女爲鋒爲

龜為蚕為鼠為網罟為舟揖為陶冶為竈為
烹飪其于水也為科士稿
艮東北方之氣也五行屬土
為山為止為石為徑路為門闕為閽守為苑
囿為始終為山林為草其于人也為少男子
為手為指為肝為性為高大其于物也為弓
矢為虎兔為狗為鼠為蒲為畜為果蓏為黔

喙之屬其于木也為堅多節
兌西方之氣也在五行屬金
為澤為星為霜雪為剛鹵為斧斤金為撓搶
為毀折為附決其于人也為少女為美音為
巫為義為說為肺為口舌之宮其于物也為
羊為井為血為粒食為果為凫為角足之
法曰置節位太乙卦行爻之年陽爻三十六陰
爻二十四遇關囚掩迫格擊提挾之年乃有革
變興亡之事陽九百六太陽陰主會合于出入
首尾之年横暴篡弒之厄必焉人君祗畏天命
修德施仁書云皇天無親惟德是輔欲知荆業
之主僭亂之人以內外卦定之以變象互體觀
之以納甲干支推之大抵理不獨立其勢必眾
聚然後變化出焉乾坤純陽純陰亦曰三畫而

成始生六子況餘者乎大聚之時將以作本事
為吉也而凶悔吝相維隨之有與必有廢理無
獨立也時興之聚必上下正當有而往則無悔
正而動則無凶羣盜聚于林藪必有渠魁羣小
聚于朝廷必有黨類未遲以為禍福由生也寄
者察于天時正者行于正道禍亂何由而作然
天地之氣無眾而不散之理亦無散而不聚之

理是故聖主除害必絕其根見利必養其後非達聚散之理何以能及此乎與廢所起觀于卦象取之互變推以納甲納甲者甲爻東兵在齊之分乙爻東夷丙爻正南吳楚丁爻蠻夷庚爻正西秦分之野辛爻梁益及予西戎壬爻正北冀燕之分癸爻北夷戊己中原豫州三河之野取之名姓卦象參以納甲五音而決之辰戌丑

未戌己爲宮申酉庚辛爲商寅卯甲乙爲角巳午丙丁爲徵亥子壬癸爲羽又甲乙配木丙丁火庚辛金壬癸水戊己土凡有應內有變變于內者應乎外變于外者應乎內變于下者應乎上變于上者應乎下應變之還陰陽之氣以類相從自然之理也

納甲法

乾納甲壬起子午順　兌納甲丁起巳逆行
離納甲己起卯逆行　震納甲庚起子順行
巽納甲辛起丑逆行　坎納甲戊起寅順行
艮納甲丙起辰順行　坤納甲乙癸起未丑逆行

明太乙行運交序術

經曰易太極而生兩儀乾天之體也而運乎上坤地之質也而止乎下天地既判其氣未交而

爲否天地之氣既交而爲泰此四卦爲天地否泰之運天地交泰之後而男女生焉乾一索而得男曰震震爲長男坤一索而得女曰巽巽而長女長男長女而夫婦成而爲恒夫婦既交爲益乾再索而得男曰坎坎爲中男坤再索而得女曰離離爲中女中男中女而夫婦成爲既濟夫婦既交爲未濟乾三索而得男曰艮艮爲少男

坤三索而得女曰兌兌爲少女少男女女而夫婦成夫婦既交而十二卦爲男女交親之運也天地判而男女生夫婦交而萬物故男治世于先女理事于後男之治也從父之道爲陽晶守政之運大壯至遯六卦次焉女之理也從母之道爲陰義權衡之運自觀至臨六卦炎焉坤陰也得陽育而生男乾陽也得陰化而生女男歸

于母爲資育還原之運自豫至謙六卦行焉女應其父爲造化行天之運小畜至履六卦屬焉乾坤父母之道既應必有繼父母者長男也從長男者中男少男也內外以陽剛爲治故爲剛中健至之運自解至頤四卦通焉代母者長女也從長女者中少女也內外以陰柔爲治故爲羣愚位賢之運自家人至大過四卦隨焉陰隨

于陽君道順而天道謂故爲德義順命之運自豐至困六卦通焉陽隨于陰君道逆而天道惑故爲姤惑留天之運自渙至賁六卦遷焉長男既息爲男之困也長女既息爲女之中之中男少女以相搏故爲寡陽相搏之運自蹇至蒙二卦歷焉寡陽相搏已終與少女相會故爲物極元終之運自睽至革二卦命焉始于天地終于物極一十二運歷一萬一千五百二十年

明太乙在四維知其動靜術

經云盜賊兵革以殘民害藩臣僭亂以迫其國故數有吉凶法其秘寐必至帝主遊幸遷國以避其亂也若其年太乙或天目在四維之鄉所遷必然若太乙天目不在四維之鄉所遷必禁或太乙運行至于極參遇掩迫挾提關格之歲

亦必然也欲知所幸之方以之變卦象而定之變爲乾爲天坡坎爲險阻艮爲山陵震爲關梁巽爲林鬱離爲湖陣坤爲大川兌爲沽澤以內卦爲幸之地外卦爲所往之方以納甲支干推其分野之地

明太乙行運入卦歷數之期

經云陽爻之數九陰爻之數六皆以四營而成

爻之數若陰限得位當以倍數于所立之限若陰陽失位當以正數于所立之限仍視帝王即位之年入限之數以定遠近之期如太乙行運一爻爲時之正旺其數綿長三五之爻爲內極外極之限其數短初爻四爻五爻得位其應數長失位無應數又以運命推之而知年之限之也

明太乙數流年太歲值卦術

經云欲知太乙流年太歲值卦者置演上元甲子所求積年以卦周六十四除之不盡者命起首一數而行一卦算外即得流年太歲所值之卦欲知值事動爻即是所求之年陽辰命數陽爻自下而上陰神命數陰爻自上而下欲明月內之事以所得之卦爲前六月所變之爻爲後六月則各上下半年之期也命自動爻即子屬

正月之期陽爻之策三十有六陰爻之策二十有四將其餘而補不足則一爻客算三十而爲一月之數也子寅辰午申戌屬陽年命數陽爻自下而升周而復始不取陰爻數至數爻而止即爲值事動爻也丑卯巳未酉亥屬陰年命數陰爻自上而降周而復始不取陽爻數至歲爻

而止卽爲值事動爻也一假如丙午年置所求以卦六十四除之外不盡三十一數卽得成卦爲流年卦也一欲知值事動爻視流年丙午屬陽也陽用陽爻自下而升當從九三爻爲始命起于子升至九五卽見寅復從九三爻爲始命又至九五卽見巳又復至九三爻數至午卽係丙午流年所得之卦爻也乃得咸之萃也以卦

言其事以爻言其時明月內之事使自九三之爻爲正月之子九四之爻爲二月之丑九五之爻爲三月之寅上六之爻爲四月之卯初六之爻爲五月之辰六二之爻爲六月之巳至此則滿咸卦之用也次用變卦萃之六三爻爲七月之午九四之爻爲八月之未九五之爻爲九月之申上六之爻爲十月之酉初六之爻爲十一月之戌六二之爻爲十二月之亥以終變卦之用而爲一年之事也餘皆推此爲五二得中爲上吉初四爻次之忌內極外極之爻以明卦象而言歲月休咎所主之事也

六十四卦次序

乾坤屯蒙需訟師比小畜履泰否同人大有謙豫隨蠱臨觀噬嗑賁剝復无妄大畜頤大過坎

離咸恒遯大壯晉明夷家人睽蹇解損益夬姤萃升困井革鼎震艮漸歸妹豐旅巽兌渙節中孚小過既濟未濟

明太乙歲本論建子爲正術 此書采時所著故用子爲正

太乙天道之運自子始年月日時四計皆然天道自子爲始故太乙自開闢上元甲子以來歲始于子終于亥此天道自然之運故今夜子時

爲明日今年子月自當爲明年故太乙歲月日
時四計之數皆始于子可無疑也

太乙數統宗大全卷二十 終

太乙數統宗大全卷二十一

明太乙統十二運卦象之術 上

乾 坤

否 恒

泰 震

益 坎

離 既濟

未濟 艮

兌及巽 損

咸

太乙數

明太乙統十二運卦象之術

集上

其一曰天地否泰之運夫易有太極而生兩儀乾天之體也而運乎上坤地之質也而止乎下天地既列其氣未交而爲否天地之氣既交而爲泰故爲天地否泰之運始于乾而終于泰五

卦計統八百年也卦體天地否泰之象焉每卦之內上九下六有四五六二之災當此之時天下爲凶至爻運首尾之年月行其運遇乾卦偏陽坤卦偏陰否泰極爻多旱泰卦陰陽風雨應時也

乾 ☰ ☰ 經百八十年

象曰天行建君子以自强不息太乙統乾之卦人君此時寡欲勤政以立天下長久之策天以日運不息其行也健故日月星辰晝夜迭見亘今古而爲天者常不息也人君體天行宜其自强也不溺于聲色之娛不驕于玉食之奉毋惑于左右便嬖之習毋厭乎經術骨髓之親所以爲人君者常不息也天德剛故行健君德剛故自强堯日行其道舜日孜孜慕孝禹日孜孜湯

日新又新文王日昃不暇食武王夙夜罔或不勤太乙理之其有用于天運也昭昭矣

坤 ☷ ☷ 經一百八十年

象曰地勢坤君子以厚德載物太乙統坤之卦人君此時好善忌勢有容天下之量也地有無不順勢無有不下人人君仰則觀象于天俯則觀法于地屈萬乘之尊納匹夫之賤㤟㤟乎無

所不容其勢坤也豈有專指坤爲人臣之象無關于人君乎人之一身動則爲乾靜則爲坤一身之間乾坤備其極天下萬物皆備于我可不合德之厚兼萬物而載之乎大舜所以爲大者善與人同故曰如天之無不覆地之無不載其或褊心狹量恩言無所入正諫不能容變生肘腋而不知禍起蕭牆而不悟艮由德愽而物物

非我有也當此之時可不畏哉可不戒哉

否 ☰ ☷ 經百八十年

象曰天地不交否君子以儉德避難不可榮以祿太乙統否之卦君此時畏天修德而不敢自安天下之奉也天下之奉卽天之所以與君祿也詩曰宜民宜人受祿于天傳曰善治則福祿日來今天確然在上而不下濟地潰然在下而不上行當閉塞之時人君豈不懼以克健惟難之避可偃然自尊安享太平人君之主庶乎天威而可畏人事爲可勉也堯欽若昊天湯欽崇天道文王翼翼小心武王祇承上帝者恐懼修省之意宣王雲漢之詩曰兢兢業如霆如雷然則畏天之威于時保之用震之象焉

恒 ☳ ☴ 經百八十年

象曰雷風恒君子以立不易方太乙統恒之卦人君此時守居于天下之奉不以爲過歟湯用此以罪己宣王用此以責己謂減膳徹樂皆不可榮以祿之意也若專指公卿大夫之祿言之失大象之意也

泰 ☷ ☰ 經百八十年

象曰天道交泰后以裁成天地之道輔相天地

之宜以左右民太乙統泰入卦人君此時保泰之治以去天下之泰甚矣天氣下降地氣上升二氣交而萬物通謂之泰卽和樂之極也下之未有不樂極而生悲者乎泰之道能去其泰甚裁成輔相之道亦可也皆所以保泰之治以左右吾民也天地之道由中而生天地之宜由和而生如此居泰之時保泰之治無泰甚之患也

左不偏于左右不偏于右納天地之民皆歸吾中和之極矣舜在璇璣玉衡以齊七政禹平水土稷樹百穀臣作股肱左右有民得裁成輔相左右之義也故舜受天下以爲泰設戒之諭

其二曰男女交親之道繼之以天地交泰之後天地交泰而男女生焉乾一索而得男曰震震爲長男坤一索而得女曰巽巽爲長女長男長女而夫婦成爲恒夫婦旣交爲益乾再索而得男曰坎坎爲中男坤再索而得女曰離離爲中女中男中女而夫婦成爲旣濟乾三索而得男爲艮艮爲少男坤三索而得女曰兌兌爲少女少男少女而夫婦成爲損夫婦旣交爲咸男女各歸其親故愛之以男女交親之道始于震終于咸統十二卦歷二千一百六十年卦體男女

交親之象焉震巽爲長男長女成爲恒益爲長男長女之合坎離爲中男中女之成旣濟未濟爲中男中女之合艮爲少男兌爲少女之成損爲少男少女之合太乙行雖忌凶害唯運度上六上九交爲甚焉歲月行其運內外極交無應失位爲凶日時遇之陰陽合雨露均

震 [illegible] 經百八十年

象曰游雷震君子以恐懼修省太乙統震之卦人君此時畏天之威修人事保天下之時者以震威相繼而作驚遠懼近游震雷之象也豈不可畏哉人君生于深宮之中長于女子之服曰不睹稼穡之艱難耳不聞閭里之悲歎其心意以驕其欲易以縱不知何爲而恐懼而未卜爲修省惟天之恒不變立天下之大經動萬物者

莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風雷風二物貴乎有恒雷不恒則當之威裂矣雷不恒則風之力窮矣迅雷風烈必變爲非恒也人君一動一靜四方之所觀聽如雷風之于萬物雷可恒動而震之乎風可恒散而撓之乎雷風以時而有恒人君體道而守恒立爲天下之大經者如東南西北之不易也故曰立不易方古者謂天不變道亦不變禹經舜之繼堯三聖相授而守道于恒之象見之

益　☴☳　經一百八十年

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改太乙統益之卦人君此時聖學日益思以益天下之民也風之威得雷而益彰雷之聲得風而益遠有益之象風之入物也爲甚速有見善速遷之雷象之收聲也能自反有改過反已之象人君

學有日益者凡他遷善改過思以益天下也舜聞一善言見一善行若決江河沛然莫之能禦舜非無善也其遷善之速如此舜學求益也以成湯之聖得仲虺之賢以賢臣輔聖君不稱其無過而稱其改過成湯非有過也其改過自反如此湯學求益也雖然求學日益爲道日損隨能懲忿窒慾自損于前然後遷善改過致益于

後損益二卦相爲用也
坎 ☵ ☵ 經一百八十年
象曰水游至習坎君子以常德行習教事太乙統坎之卦人君此時不可以平居忘險無事廢武所以教天下之有常也坎爲水上下相繼游至習然之象坎于八卦中獨加習之一字何也惟水可以習熟習則知險之可爲戒雖遇險而

有變臨險而能應矣人君常德于下不以平居忘險也習數事不以無事可廢武所以臨險而能應矣宣王有常德以立武事故能內修政事外攘夷狄復文武之境土修車馬備器械復會諸侯于東都因田獵而選車徒馬習坎之
離 ☲ ☲ 經一百八十年
象曰明兩作離大人以繼明照于四方太乙統離之卦人君此時明德相繼不息所以照天下之無壅蔽也上下皆離以火繼之明而作也作有兵起之象聖人作而萬物覩眞人作而天下同明而作乃是絕句若曰作離非也如天地交則爲泰不交則爲否若曰交泰非也自乾至未濟大象義皆類此其爲卦一字或二字自成一句人君體離繼照如舜之重華則明于庶察于

人倫武王之重光則奄有天下斤斤其明當是是時未聞閉塞之患也四目者無不見之物明作哲者武無不知之人其照四方也
既濟 ☵ ☲ 經一百八十年
象曰水在火上既濟君子以思而預防之太乙統既濟之卦人君此時安不安危存不亡忌治不忘亂所與天下同患而備也離爲火于下坎

爲水于上二者相濟而爲用有既濟之象然水性必下火性必上而水下則爲未濟之卦于既濟而知未濟則于安之中爲危之備于存之中爲亡之備于治之中爲亂之備此思患預防之明眞乎有先見之機也孔子曰人無遠慮則有近憂堯舜不以得天下爲樂而以得天下爲憂非思患而預防之乎若乃患至而後懼寇至而

後備噬臍而無及矣詩曰迨天之未陰雨徹彼桑土綢繆牖戶可與言既濟之象

未濟　䷿　經一百八十年

象曰火在水上未濟君子以愼辨物居方太乙統未濟之卦人君此時别天下之邪正使不失其位庶幾始于未濟終于既濟也當既濟則有未濟預防之患今未濟卦及于既濟坎水在下離火在上二者上下不相爲用六爻觀之三陽皆虛陰位九二九四上九是也三陰皆居陽位初六六三六五是也陰陽各失其位則天下之邪正離矣所以爲未濟欲其既濟而爲用必詳于辨物各居其方使陽物得居其陽位陰物得居其陰位則坎水升于上離火降于下二者皆相爲用則未濟終于既濟也未之一字有待而

然八元八凱舜則舉之使之居于內如辨陽物以居其方共驩苗鯀舜則去之使之居于外如辨陰物以居其方舜火功二十舉十六相去四凶也地之未平而終于平天之未成而終于成三府三事之未治而終于治此未濟而終于既濟也二卦相爲倚伏有主王不困之意天是之謂易人君體之

艮 ☶ ☶ 經一百八十年

象曰兼之艮君子以思不出其位太乙統艮之卦人君此時專守輔相之職不兼臣下之事使天下得盡其心也上下皆艮有山之敬艮止也各止其所有不可兼之義故爲君必止于仁爲臣必止于敬爲父必止于慈爲子必止于孝各止其所之義也書曰安汝止詩曰夙夜敬止人

君能知所止則志無不立學無不專道無不進天下之事雖不以身兼之而天下之能事無不畢矣觀舜之命禹不以命稷命夔不以命龍命皐陶不以命伯夷舜亦不以衆職自任恭己無爲正南面而已其若人主不安所止自以聰明過于臣下兼將相之事失爲君之體情不相通上下敵應當此之時禍豈小哉

兌 ☱ ☱ 經一百八十年 兌卦講義亦同其經仍百十年

象曰麗澤兌君子以朋友講習太乙統兌之卦人君此時樂崇經術之士講明天下有用之學兌爲澤說也上下皆兌潤說萬物而有威麗之象上說以從下下說以告上君臣之間以分則嚴以道則親謂之得友言講習道德相爲樂也說于聲色極必有害說于道義久而彌益以堯

舜禹湯之聖皆說于習堯學于君疇舜學于務成昭禹學于西王國湯學于成子伯玉至傅說告于高宗曰王人求多聞時惟建事學于古訓乃有獲事不師古以克永世匪說攸聞是知人君有朋友之習不亦說乎

損 ☶ ☱ 經百八十年

象曰山下有澤損君子以懲忿窒慾太乙統損

之卦人君此時爲道自損深懼乎損天下之民也艮爲山兌爲澤山下有澤山高澤卑以澤之深自損有損下之象人君觀此卦以自損不以損民艮止也兌說也將以懲忿必有以說之將以窒慾而以民必有以正之人君必以禮說心忿自懲也以禮制心慾自窒矣于一人而損于天下爲益懲忿則無爭天下無征伐之苦窒慾

則無貪天下無侵侵之患豈不爲天下益哉若其不能懲忿窒心疲兵勞民始無寧歲損天下以快忿慾之私也惡知苗民逆命舜乃誕敷文德以來之准恐忿之不懲成湯不近身色不值貨利爲恐慾之不窒舜湯自損而天下不共損

太乙經此之時不能自損而天下皆受其損也一字顧所用何如哉人君可不致歟

咸　☱☶　經百八十年

象曰山下有澤咸君子以虛受人太乙統咸之卦人君此時降高升卑虛懷無使天下之人皆得而受也艮爲山居下兌爲澤居上山高而降澤卑而升山澤通氣有咸感之象人君所以感天下之心者亦降高升卑示無我也天下感人君之無我莫不相率而歸之歸之不窮而受之

亦不窮如山澤之通氣感應以相與可得而窮乎山何容心于受人君亦何容心于受舜受天下不以爲泰非容心也惟其無心故舍己從人樂取于人以爲善也各以虛能應鑑以虛能明人君以虛能受皆不期然而然咸山澤通氣謂之感應相與不期而然也

太乙數統宗大全卷二十一　終

太乙數統宗大全卷二十二

明太乙統十二運卦象之術

大壯　无妄

需　訟

大畜　遯

觀　升

晉　明夷

萃　臨

豫　復

比　師

剝　謙

太乙數

明太乙統十二運卦象之術

其三曰陽晶守政之運繼之以男女交親之後天地判而男女生夫婦交而萬物成男治世于先女理事于後男之治從父之道也故爲陽晶守政之運自大壯至遯統六卦歷一千一百五十二年卦體有陽晶守政之象焉此運大壯无

妄長男從父需訟中男從父大畜至遯少男從父也六卦太乙行至其運在年月則天多元極少雨澤之降五穀焦枯燹減晝見旱風鼓飛口舌煩亂火災爲妖日時行其運多陽少陰雖太乙行至陰陽相應處有妄動之咎太乙行九三之爻內極亦陽居陽故爲觸藩而羸其各格對掩之年而有凶太乙理上六之爻則爲比極而

有觸落之象遇闕因掩迫格對之年而有凶有變各有其占更逢陽九百六禍亂尤深算則斯災患淺矣仍宜修德太乙理九二之爻行于中以陽居中而得陰也太乙理四九之爻以陽居陰位能難而應貞吉悔亡太乙理六二二五之爻居尊位得中而无悔以陰居陽者也由此觀之君人宜此其所慎壯也哉其或用則有災咎

之禍矣

大壯 ☳ ☰ 經百九十二年

象曰雷在天上壯君子大以非禮勿履太乙統大壯之卦人君此時知剛之爲戒率民以中使天下無非禮之犯陽爲太陰小四四陽剛盛而動故有大壯之象壯者動以禮則吉動于非禮則凶人君其尊如天其威如雷其勢以剛壯一或九動非禮也況天下智愚而不知禮恃其剛壯強暴侵凌之風孰得而制之禹緣情制禮湯以禮制心文王化行無思犯禮武王動以禮遜文王之下成王周公以五禮防萬民之僞古者人君未有不謹于禮所以制其剛壯而率民以中也可不愼歟

无妄 ☰ ☳ 經百九十二年

象曰天下雷行物以无妄先王以茂對時育萬物太乙統无妄之卦人君此時不敢先時妄動循天下萬物自然之理也乾爲天居上震爲雷居下動以天也雷以大行物不厭其行雷動則物與之俱動與其不妄動也雷非妄動物非九與皆天理之自然人君動以天則无妄亦多亢旱少雨澤民遭憂也

需 ☵☰ 經百九十二年

象曰需于上天需君子以飲食晏樂太乙統需之卦人君此時優游以養天下之氣非謂以飲食晏樂其一身也雲方于天上則雨可得而至地故有需之象人君設學校以養天下之士覲耕桑以養天下名備軍儲以養天下之兵豐廩祿以養天下之吏使之優游自

得晏樂其心以養天下之氣非一朝一夕之故也觀鹿鳴之燕嘉賓棠棣之華兄弟伐木之晏朋友故舊湛路之晏有功諸侯皆與飲食相與晏樂非獨樂其身也不然有酒如池有餚如山極九州之美味為國凶禍歟

訟 ☰☵ 經百九十二年

象曰天與水違行訟君子以作事謀始太乙統訟之卦人君此時先事而慮欲天下之無訟也天道西轉水性東流天與水相違有訟之象人君天下之訟皆起于相違故理教其為父宜慈為子必孝為兄必友為弟必恭各使知其教之所自立不可違者存焉至于臨財毋苟得臨難毋苟勉狠毋求勝負毋求多此皆謀萌牙也人又慮其教聖之或違不

得已而嚴之以刑刑期于無刑非樂于用刑也故王者之法如江湖之易避各使知其刑之所自設亦有不可違者存焉于相違之相而有不可違之戒豈拂天下之心哉天與水相違勢也天順行于西水順行于東無訟在于量謀始在于心始在于作制契之不明訟者所由生也人君設刑不以勢而用理使天

下人人懼之而訟焉有哉無不安居也

大畜 ☰ ☶ 經百九十二年

象曰天在山中大畜君子多識前言行經以畜其德太乙統大畜之卦人君此時好古博學將以畜天下盛德之事也艮山居上乾天居下所畜者大也如山中安得有天而易中卦體也特爲虛象故聖人讀卦觀象必有是

象然後有是卦山中焉得無天天之蒼蒼豈正色也耶凡空洞無物者强名之爲天色一身之中謂之性天指其空洞無物者言之然則山中之空洞無物者不謂之天可乎人君體艮之篤實乾之剛健空洞其中無所不納凡前言往行可以爲盛德事者兼收而并取惟恐識之不多學之不博德之不廣如天之在山中則其所畜者大矣故曰剛健篤實煇光日新其德古之王人君多聞時惟建事學于古訓乃有獲傅說以告高宗得矣

遯 ☰ ☶ 經百九十二年

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴太乙統遯之卦人君此時知二陰之侵長所以遠天下之小人不可得而犯也艮爲山乾

爲天山勢雖高天尊在上山可得淩乎二陰雖長四陽在陰可得而剝乎此小人有可遠之理君子有不惡而嚴施其威于不暴用其術于周窺正其在我待其在彼故使小人望其尊嚴終不可犯亦將自遯去如山之不淩天天亦不可惡其爲山也小人不可以犯君子君子亦無惡于小人也然人君與天同尊

其嚴自堯存仁如天其智如神雖有四凶留以侍舜亦垂衣拱手恭己正南面而已四裔咸服不失爲二君之嚴何悪之有人君此時體而用之焉

其四曰陰黿權衡之運自觀至臨統六卦歷一千單八年繼之于陽晶守政之後女子之治也從母之道故爲陰黿權衡之運自觀至臨統六

卦歷一千單八年卦體陰黿權衡之象焉此運觀與升長女從母晉與明夷中女從母萃爲臨少女從母六卦太乙行其運年月至此則人主失國女主病治旱大水太陰晝光此難夜啼陰毒慘淡倚附竊柄曰時行其運多陰少陽雖行至陰陽相應虛亦多風雨而少晴明也

觀 ☴☷ 經百八十年

象曰風行地上觀先王以省觀方民設教太乙統觀之卦人君此時察天下之體戚而施惠于民之時也巽居上爲風坤居下爲地風行地上而萬物鼓舞人皆得而見之故有觀之象二陽居尊四陰居下又有象仰之象巽風號令于上坤象仰觀于下人君豈可漠然

高拱于九重之上而不週知萬里之情哉君論一相相論凡使使論凡守守論凡令所以省察郡國之凶隱觀覽風俗之厚博民憂亦憂民喜亦喜强者仰之弱者扶之善者嘉之惡者懲之此觀物設教之時也古者五載一巡狩羣后四朝敷奏以言明試以功傳之萬世爲可觀也乃聖望之不以人君就之而不

見所畏民何以覩之哉人君萬審此而用之
則國政無不嘉美矣
升 ䷭ 經百八十年
象曰土中生木君子以順德積小以高大而
太乙統升之卦人君此時積善不已所以有
天下之富貴猶未盡其高且大也木方生于
地中始于毫末終于合抱積而德彰而躬富

有四海富而不驕貴爲天子貴而不矜位升
三王之上名升五帝之前升以德也其若自
以爲德遇三皇功高五帝具言愈下非順以
積也湯以七十里文王以百里少康亦以一
旅之衆皆謂之積德于後與人君值此之時
且得不積善以行順哉
晉 ䷢ 經百八十年

象曰明出地上君子以自昭明德統太乙晉
之卦人君此時示天下皆知聖德之明正不可
欺也離爲火爲日爲雷皆明物也今出乎地
上明不可掩人君内以臨照百官外以鑒覩
四方如日月之顯示萬物且人君好用明之
過哉照以示百官戒懼而無曠咣之職照以
示四方使四方覩而無壅蔽之情皆瞻自上

以下有不可欺之意否則百官欺于内四方
欺于外一人欺于百姓惑于下且不爲可懼
哉文王光四方而顯明西土使大邦畏其力
而小邦懷其德則庶民孚作兄來弟至亦用
明德顯之非爲昭昭使人昭昭者乎
明夷 ䷣ 經百八十年
象曰明入地中君子以莅衆明夷用晦而明

太乙統明夷之卦人君此時明德于內柔晦于外戒夫好察天地之失德晳所以自昭明德者非用明之過也明夷所以用晦而明者戒用明失德也其明則一其爲用然不同用于晉則文王之明顯用于明夷則文王之明晦一明一晦譬如晝夜日月星辰迭隱迭見其義深矣書首在帝堯欽明文思又曰堯曰

問舜之聰明欲主嗣位又曰昔在文武聰明齊聖至于作聰明亂舊章未嘗不深切以戒人主之用明也明之一字申者微矣

萃 ☱☷ 經百八十年

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞太乙統萃之卦人君此時防天下聚匪爲非兌者說也澤爲口舌坤順也又爲地

又爲眾澤上于地其潤澤萬物蓄盛多順悅之時也有萃之象時方順說物方蕃庶國家狃于般樂于怠傲不知弓矢鞍馬之習一旦倉卒乘間抵隙聚而非者皆爲起于順非而悅成于口舌呼吸之間其何以防之人君觀此之象除戎器戒不虞除治也戒備也如費誓一書善敹乃甲冑敿乃干無敢不弔備乃弓矢鍛乃戈矛礪乃鋒鋭無敢不善孔子

序之其有除戎征伐之備端宣王復會于東都可謂萃聚之時然而不廢車馬之修器械可防其備除匪聚集亂世而滅非者至也

臨 ☷☱ 經百八十年

象曰澤上有地臨君子以教思無窮容保民無疆太乙統臨之卦人君此時臨民天下皆

歸吾聖度之中不見其畔岸也坤順居之上兌說居之下天居上臨民如地之生萬物而不知其生成萬物而不識其成在華嶽而不爲重振河海而不爲之洩其爲聖度也故其設教以化之則思使民宜之而不倦由之而不知如舜之不窮其民是也容之則無一民非其民也保之則無一民非其子也且有朗

越夷夏彼疆此界之分盛此人君虔順于上如地之無不載百姓感悅于下如擇之無不被也地之臨澤君之臨民其象如此不臨亦一切以暴察之則朝令夕改其變也可立而待未見其無窮也亦有以不少快已意則黎庭掃穴指其長城以爲之限保全陽以爲之故未見无疆也易之臨民大矣

其五曰資育還本之運繼之于陰亀權衡之後坤陰也得陽育而生男乾陽也得陰化而生女男歸于母故爲育資還本之運自豫至謙統六卦歷九百三十六年卦體資育還本之象焉此運豫與後長男歸母比與師中男歸母剝與少男歸母六卦太乙行至其運年月值此豐穩在前與師在後四夷朝服德化平日時行其運爲

豐穩之限至剝謙之卦天氣天氣多昏日月失其氣也

豫 ☳☷ 經百五十六年

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德隂薦之上帝以配祖考太乙統豫之卦人君此時感韶和氣事天說神所以享天下之樂也震在上坤在下有雷出地奮之象所以爲強者襲

斯起屈斯信晦斯光室斯通矣樂之出虛以和人心如雷之出地以悅萬物人君如此作樂以詔至和非圖樂鼓管笙之音而已也將以崇大王者功成之德意使陳之祖考以妥樂之書云八音克諧神人以和此作樂之本意人君值此宜以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考之用也

復 ䷗ 經 百五十六年

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方太乙統復之卦此時人君愼天時省人欲以息天下之名也雷出地為豫入地為復當至之日一陽潛萌于子之時萬物發生之氣深藏乎其中也先王于此日閉關商旅不行后不省方不敢妄動以息天下之心也雖關機征商利于所入方且禁止不啟其門所以仰貨利防嗜欲之萌也十有一月詳巡狩先王省方以其時也君后不省方將盈守成繼其後也省方有時而動戒乎妄動之動也當動萬乘未勉勞衆後非勞衆之時若乃算舟車程間架設宮市無時而不可何省方之有為戒人君臨此時上順天道下息民心復之大義深有旨哉

比 ䷇ 經 百五十六年

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯太乙統比之卦人君此時合天下之心使無間也水在地上水與地為一矣今夫一杯之水試之水不離于地也天下之心且有離乎人君者哉先王廣建萬國親比諸侯如必鐵石

膂之相連手足之相應也吾親郎位之親吾子郎汝之子天下一家萬國一體此地上有水比輔而無間也周分同姓以爲本枝强秦罷封建而以孤立亡紂有億兆夷人離心離德天下古今之明驗也且時殊事異而然歟古者封固姓使天下不失比輔相親之義雖萬世可爲之則也

師 ䷆ 經百五十六年

象曰地中有水師君子以容民畜衆太乙統師之卦人君此時當以防寇所以存天下之民也非殘民于鋒敵之地自爲寇也保之藏之如地中之有水焉水不可冲決爲患故人君設兵以爲防敵其衝決之爲患也苟無衝決之患則水由地中行其自然容之使也豈之可也且有無疾病而加砭劑樂于好戰而殘者哉師之爲卦坤在上坎在下以坤上制坎水且不易爲力乎故曰智者若禹之行水行于地中也行其所無事則智亦大矣中國下與夷狄和親所以含羞不輕于戰行其無事務在養民也漢武帝承富庶之餘窮兵黷武勞民動衆始無寧歲至末年海內虛耗戶口減半至下哀痛之詔晚矣哉

剝 ䷖ 經百五十六年

象曰山附于地剝上以厚下安宅太乙統剝之卦人君此時戒剝之殘民固天下之本也艮爲山居上有爲人上之象焉坤爲地居下有爲民衆之象焉以五陰而剝一陽則陰盛而陽微也人君當此之時可不戒哉凡居下

者不可不如坤之厚坤載也蓋高下以爲基貴以爲賤爲本今山附于地而後高民托于民而後貴是知民爲邦本本固邦寧譬之安宅必先厚下以爲基也剝之又剝則及及乎亡矣聖人作易持于剝之大象以上宮之言其上安由下厚也詩之君子所以立太平之基也厚下安宅也瓊其瑤臺其室自以爲安

矣其如厚下何竟上階三尺茅茨不剪而貴屋其非本心務厚下也當昔之時雖有九水卽九江之地領流天下乃有九年之水而民不告病不害皆堯

謙 ☷☶ 經百五十六年

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施太乙統謙之卦人君此時平心而行天下之時也地卑山本高今高者處其下卑者處其上地中之有山也蓋者高下之故有討之象人君此時富有四海不與富貴自驕貴爲天子不以貴自矜于是裡集其有餘而增益其不足稱物之輕重如權衡之平施使人人慰滿其心且有不公不平之患哉惟其以富自驕而忌天下之貧以貴自矜而輕天下之

賤使人人懷不平之忿則兼并攘奪之風曰昌貧困盜賊之意日起奮臂而爭取者皆峙峙乎岱宗之上欲其爲地中之山不可得也設卦觀象數至于此其憂天下後世深也

太乙數統宗大全卷二十二 終

太乙數統宗大全卷二十三

明太乙統運十二卦象之術下

小畜 姤

同人 大有

夬 履

解 屯

小過 頤

太乙數大全 卷二十三

家人 鼎

中孚 大過

豐 噬嗑

歸妹 隨

節

困

渙

井

漸

蠱

旅

賁

蹇

蒙

太乙數大全 卷二十三

睽

革

太乙數

明太乙統運十二卦象之術下

其六曰造化符天之運繼之于賁育還本之後坤陰也得陽育而生男乾也陽也得陰而化生女女應其爻故爲造化符天之運自小畜至履

統六卦歷一千二百二十四年卦體造化符天之象焉此運小畜與姤長女應爻同人與大有中女應爻夬與履少女應爻六卦太乙年月行其運先治後亂天子至于臣庶踪跡未正多寵少女而傾國事駕幸西方步于險阻日時行其運多狂風蓬勃而傷草木禾稼也

小畜 ䷈ 經二百單四年

象曰風行天上小畜君子以懿文德太乙統小畜之卦人君此時行柔道以理天下之時也風之為物舞鼓動漻行于萬物甚大令行于天上則風之微力也微矣故有小畜之象人君此時所以柔懿其文德而為風之在天上所畜者小也乾剛在內不行于外巽柔在外不伏于內外見柔而不行形其剛所不雖小其為文德也益矣舜修文德舞干羽于兩階七旬而有苗来格雖無赫赫飛雲大風之威而實有獸舞儀之應且不益哉

姤 ䷫ 經二百單四年

象曰天下有風姤以施命誥四方太乙統姤之卦人君此時有命于天下如風行則萬物無不遇也乾為天巽為風天下有風則風之

于物无所不入有相遇之象人君深居九重門遠萬里四方仰之而天尊之如神不可得而遇也然地之命令沓爾有象明聽人諱如父之詔子子之聽命莫不欣然相遇并一家咸曰大哉王言又曰一哉王心因王言而見王心其相遇也深矣古之聖人值此下四方萬里之下而外信乎鼓舞萬物无所不入者

莫過乎命令詩云解如相遇適我願兮天下之願得也不謂之遇可乎蓋始者遇之時也

同人 ䷌ 經二百單四年

象曰天與火同人君子以類族辨物太乙統同人之卦人君此時行親愛之仁不失天下之大義也天居上而高明大矣上而光明天與火其同也故有同人之象其類雖同其物

自辨天自天火自火不自害其爲同也人之同類者莫不類乎親宗族愛之心人皆有之仁也仁而不失其大義者有辨物有焉若尊而臣卑父尊而子卑如天地有定位焉萬物之有大小各辨其物此天下之大義也一槩以同言之必溺于私恩過于寵祿而驕奢淫失所自邪也人君善與同人如天之高清

可得而揄如火之明不可得而掩知其同類察其物辨大舜所以明庶物察人倫不害其爲善與人同者此其義也

大有 ䷍ 經二百單四年

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天體命太乙統大有之卦人君此時彰威行惠以及天下所以奉上天之美意也火旣大明

矣又出乎天上則明光不燭所有者大故曰名天有人君擁有天下之火明見萬里之外善惡無所不知于是先過絶其惡人以彰吾之威然後善人自揚以行吾之惠天于肅殺萬物之際乃所以見生發萬物之心此天之休命也人君順而行之故所有愈大所見愈高而愈明矣書云遏絶苗民乃命重黎絶地

遁與此義同宜以行其時也

夬 ䷪ 經二百四年

象曰澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌太乙統夬之卦人君此時施祿以公天下不收執私恩以自居之時也兌爲上乾于下澤升于天必下及于物人君祿養羣下及以萬民者也惟此天澤無所不及豈以德惠自

居而已私君忌人誌之也夬者決也決必有果意果于施祿則若洪仁河沛然莫之能禦也果于居德則執爲私恩形于德已人之所同惡也今古富貴不可驕如人君驕則失其國大夫驕則失其家此居德者宜忌之義堯以天下與舜而不居舜以天下與禹而不居皆仁讓何必爵祿天下之公器推以及天下何德之居焉公則說私則忌爲自然之理也夬揚于王庭決于至公之際天下何忌之有乎

履 ䷉ 經二百四年

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志太乙統履之卦人君此時謹名分之際使天下而各安其守也澤之茫茫與天相際孰爲上

孰爲下此上下難分之時也色疑之世故有履之相焉然以天之尊澤之卑且無定分人君于此謹名器不得而假嚴堂陛不得而干自然上天下澤倨分于尊卑之間縱人心疑于其相有履虎之懼而信于其后不可動搖有泰山之安矣此民志所以定尊卑所以分易之旨微矣

其七曰剛中健至之運繼之造化符天之後乾坤父母之道既息必有相代者焉代父者長男也從長男者中男少男也內外以陽剛爲治故爲剛中健至之運自解至頤四卦歷六百七十二年卦體剛中健至之象此運解與屯中男從長男小過與頤少男從長男四卦太乙行其運年月值此天道頓與君聖臣良民性和睦是運

度交換入首尾之年時行其運至解屯則淋雨大作至小過與頤則光徹之時見澤災爲應譬之時矣

解 ☳☵ 經二百六十八年

象曰雷雨作解君子以數過宥罪初爻有應患難方解安寧之世九二行于中道上下相應君臣道合六三內外極無應勉而奪之値陽九百六囚關挾迫有歲九四患散福生數貴于知也理六五四民富于上六算和以動時而獲動大國八方咸服出入首尾之年

屯 ☵☳ 經百六十八年

象曰雲雷屯君子以經綸初爻君臣未定利建侯之時二爻中限三爻內極四爻君臣桐德九五西北出賢人濟屯之世上九外極無

應推是陽九百六出入首尾之年

小過 ☳☶ 經百六十八年

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉初爻算和親下爲安不和凶迫凶災有變六二行于中限算和爲安不和迫挾君弱臣强后宮專政九三極掩擊兵亂喪亡九四有應和平六五行于中道小過無

應多屯之世百六關格災變如占上六卦極
忌出首尾之年有兵喪失地之厄

頤 ䷚ 經百六十八年

彖曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食初
爻建功立業二陽不得其正上爲顛下爲拂
二之世勢不順拂之時養不順百六掩迫出
入首尾之年災變如占六二算得安不和迫

挾弄干戈動搖役災辱生焉六三之爻爲內
極之限奉四海養一人無德于民不和之年
災變大作六四有應度安之限六五天下安
相

其八曰羣愚位賢之運繼之以剛中健至之運
後陽剛之强陰必用行母代者長女也從長女
者中女少女也內卦以陰柔故羣愚始自家人
終于大過統四卦歷七百九十二年卦體羣愚
位賢之象焉此運家人與鼎中女從長女中孚
與大過少女從長女四卦太乙行運年年一此
運者富賢尊卑失節小人在位君子在野尊卑
居正則吉不和則凶日時行其運天地陰沉日
月元光妖邪之氣行也

家人 ䷤ 經百九十八年

彖曰風自火出家人君子以言有物而行有
恒六爻皆得位太乙理之爲國治安平之限
初爻建功立業六二君慶九三內極得位失
應算和則安六四有應國寧理五爻君聖臣
賢上九忌陽九百六出入首尾之年

鼎 ䷱ 經百九十八年

彖曰木上有火鼎君子以正位凝命六爻君

臣相應吉多凶少初爻建功立業九二慶安之世九三內極數內于和九四值陽九百六出入有變五爻天下大安上九八方通泰陽九百六出入宜藏

中孚 ☴☱ 經百九十八年

象曰澤上有風君子以議獄緩死初爻有應吉應之世九二足物豐登六三內迫極掩迫有福六四得位有應君臣和平九五天地相交豐稔之世上九外極關四百六出有豐之象

大過 ☱☴ 經百九十八年

象曰澤滅水大過君子以獨立不畏遯世无悶初爻貧和爲安九二居吉之限九三內極有採撓之凶忌明四掩迫九四君臣相得九五剛過生惡算和爲安上六失位陽九百六

出入兵荒也

其九曰德義順命之運繼之以羣恩位賢之後陰隨于陽則順臣隨于君則忠于隨于爻則孝故爲德義順命之運自豐至困六卦一千八十年體德義順命之象此運豐興噬嗑中女而隨長男節與同少女而隨中女歸妹而與隨爲少女而隨長男六卦太乙行其運年月値此君臣反身修德進退往來以禮則爲順道若君臣不國事乖舛更亂爲政則爲逆道德以隨則相通泰以節則相正知于時滿則百步而國不知行正則困其始矣日時行其運節困二卦陰極之爻風災則陰陽和雨露均時豐稔

豐 ☳☲ 經百八十年

象曰震雷皆至豐君子以折獄致刑初爻例

業未至平豐六二豐穩九三內極忌關囚九四艮臣輔國不和囚迫爲昏亂九五君聖臣艮上爻豐穩世不常遇九百六關囚有凶

噬嗑　☲☳　經百八十年

象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法初爻遇德修善防于未兆關囚掩迫九四多懼不寧六五進忠斥邪上爻位極多凶忌陽九百六出入首尾之年

歸妹　☳☱　經百八十年

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知弊初爻九年安九二中道九三內極失應陰貴專權九四君臣相濟六五中道君不順德上六位極出入首尾囚迫有凶

隨　☱☳　經百八十年

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入晏息六爻男悅女從君臣相得麗正大亨之世初爻建功去舊服新六二私害公以小失大六二亨通之世九四君從臣下政出羣遼九五天下嘉界上六位極九應忌關囚

節　☵☱　經百八十年

象曰澤上有水節君子以議制德行初爻建功九二君臣壅塞政令不行囚迫有凶六三內極無應叶嗟不安六四國泰民豐九五君臣節義舉善進賢六爻位極無應息出入掩迫

困　☱☵　經百八十年

象曰澤無水困君子以致命遂致初爻建功安和迫挾九二澤困方興利困行師六二內

極因迫之年革命九四算和得地不失失地
九五臣同德上六爲外極陽九掩迫有凶
其十曰感姤留天之運自渙至賁六卦歷一千
八十年繼于德義順命之後陽隨陰之用也聲
陰至理非義孛而爲不順故爲感姤留天之運
此運渙與井男隨女中漸與蠱少男隨于長女
旅與賁六卦歷一千八十年繼于德義順命之

而生君昏臣庸陰人專政秉柄上下漸姤漸盛
漸蠱毒名中出火爲怪焉金土焦赤焆毀各陷
山枯海渴禾稼不生大旱災傷人民耗損民皆
失流火災塗高原之地災重下濕之地災輕曰
時行其運陰陽不和時多亢旱蠱毒爲蠱卦九
甚

渙 ䷺ 經百八十年

象曰風行水上渙先王以享于地而帝王立
廟初爻運有功九二安平九三外安內陰有
應無凶忌囚迫六四慶瑞之事九五豐穩太
平上九外極關囚出入有凶

井 ䷯ 經百八十年

象曰井上有水井君子以勞民勸相初爻建
功不成九二君臣相疑國辱憂危之難囚迫

有凶九三內極有應算和平寧六四國安九
五豐盛民登上六功高得位出入因掩迫

漸 ䷴ 經百八十年

象曰山上有水漸君子以居賢德善俗初爻
建功君臣同德方興之限六二清平九三兵
盜侵淩內外皆叛迫挾之大凶六四和靜之
世九五泰通上九豐穩惟恐陽九百迫囚[illegible]

蠱 ䷑ 經百八十年
象曰山下有風蠱君子以振民育德初爻建
功九二中道九三盜賊紛紛六四賢人退伏
后宮擅大國六五中興復業上九兵喪一命
迫六四迫之年
旅 ䷷ 經百八十年
象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留

獄初爻在下爲窮上則居極爲元值陽九百
六出衣商凶三居不中四居不正爲兵長民
困之世忌闢四六五六二君臣聖道泰安庶
民樂快士者修文輔政願拜國有道也
賁 ䷕ 經百八十年
象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄
陰陽相交文明光賁之世太乙理初爻建功

正德六二之故文明之世三盛明國泰六四
安平六五中道嘉祥上九慶和忌陽九百六
出入首尾之年
其十一日寡陽相搏之運繼之以咸簽晉天之
役女既息爲女之困也中男與少男相搏故爲
寡陽相搏之運自蹇至蒙二卦歷三百二十年
時體寡陽相搏之象焉此運中男少男治世太

乙行其運年月值此天下失常日月不經其
緯氣候不依月令風雷亂發四時萬物不生
人民相食兵戈大起盜賊紛紛日時行其運
風雷霜雹不以時行物不成養
蹇 ䷦
象曰山上有水蹇君子以反身修德初爻建
從蹇二爻相將忠良九三內極息囚迫之

年六四無援值陽九百六多凶九五君聖臣
良濟民立功之世上六之爻安平出蹇忌陽
九百六入出囚迫

蒙 ䷃ 經百六十年

象曰山上有水下出泉蒙君子以求行育生
下山出眾顯而不達蒙昧不明之世陰求于
陽君求于臣之時初爻建功明昧之限不和

爲妄動九二君得忠臣良將相國家齊治兵
六三內極關格之年兵喪大作六五明昧兵
喪之地六五天下安平上九盜賊侵淩掩迫
關囚大凶

其十二曰物忌元終之運此天地之機息陰陽
之偏勝也至睽自革二卦統三百八十四年體
物无終之象焉此運中女與少女治世太乙行

其運年月值此天地乖戾日失月昏星辰錯位
崩山海渴地動天昏人鬼混治火水不停兵戈
四起萬國侵伐飛蝗遍野妖異紛紛得度者唯
聖人平革上六火固也畢天道初生大賢出焉
革故從新掃出精穢日乖異光海宇清出徹天
下不復治矣日時行其運天地不和雷電不常
大水兵刦災振寰宇也

睽 ䷥ 經百九十二年

象曰上火下澤君子以同其異睽卦陰陽失
位萬物睽離物也之時初爻建功九二乖戾
不寧六三內極人方交攻天降災異九四扶
孤勢寡六五君臣同德光維後合上九極睽
散忌陽九百六出入首尾之年

革 ䷰ 經百九十二年

象曰澤中有火君以治黎民時澤上火下火
然則水息水決則火息是爲革也太乙內三
爻爲凶變紛紛未革之前外三爻爲已革之
後初爻變化方生六三易位革命九三內極
不利四追九四從新待治之始九五聖人復
生上六周將畢天運復初聖人出焉革非人
得已之時數不革亂不極則無緣革及與天

地變更紛紛凶橫萬物變殃之時

太乙數統宗大全卷二十三 終

太乙數統宗大全卷二十四

太乙運統八卦行爻編年

太乙踐行九宮不經中五宮三年一徙宮七十
二年一換局六十年故紀行運則周遊六十四
卦歷一周一千五百二十年分一十二運其始
曰天地否泰之運其次曰男女交親之運自周
文王在乾之首至周敬王四十三年到甲子太

乙始入男女交親之運是故夫婦之合離有由
害惟交積之際上元上六爲之甚焉至隨煬帝
大業元年甲子太乙統行既濟卦中男中女爲
治世也既濟定也事之既成水火相交六二居
正小者尚亨況大者乎事之方濟也初吉濟極
則反是以終亂易曰既濟亨小利貞初吉終亂
矣

大業九年甲子太乙入旣濟卦初九爻无攸利
爲建功立德之限三十六年旣濟初九爻非義
先動者不成守義後動者亨也易曰濡其輪濡
其尾无咎象曰濡其輪義无咎也
坎離艮互
内坎外離 ䷾
太乙理初九之爻用事爲動故變旣濟之蹇難
之時必有聖賢出能濟天下之難堅守正道者

吉易曰蹇利西南不利東北利見大人所以貞
吉也天旣濟必于内卦變艮艮主木菓内互有
坎坎者水如犯此名者可濟蹇也
隋煬帝以悖逆詐謀志驕氣溢窮奢極欲兵
連四夷役煩賦重盜賊蜂起是以李密王世
充劉武周黑闥蕭銑之徒俱以侵隋如爲事
雖各有謀似曳輪濡尾終不行遲延雖建功
立德之君賢能得大業也其李淵舉兵晉陽
起義將救民之災厄實義有仁德之君所以
享國之榮華也
唐武德元年戊寅歳太乙在第一宮甲子元
年一十五局太乙在六宮主參與客大將相
關囚迫太乙始擊將臨之又擊太乙之宮名
四郭固上有蔽箕固執之禍也其年五月戊

午煬帝遜位唐公其日甲子遂卽皇帝位公
諱淵字叔德姓李氏隴西成紀人應木果爲
李之象以淵爲名應坎水之象是謂高祖子
世民知隋必亡遂起義于晉陽應天順人掃
除亂掠四海臣伏爲正濟蹇乃聖賢之君也
唐公起義後享于秦地是蹇利西南不利東
北大人貞吉之驗也

武德元年甲子元二十三局丙戌歲太乙在九宮太歲與太乙格當有彗孛出于西北方主有兵喪之事其年二月壬午日有孛星于胃昴之間是彗孛出西方助太歲也六月庚甲日秦王世民殺皇太子建成及齊王元吉癸卯日立世民為皇太子聽政八月甲子日授位于皇太子即帝位為太上皇太歲與太

乙格孛星助太歲相會若合符契也

唐貞觀十四年庚子歲太乙運行既濟卦六二爻為中道安平之限二十四年事既濟矣无後進而有為婦喪其茀則不可行也可守正道能靜而俟者不久而自定上應九五陽剛中正之君亦有小隔于間如婦喪其茀不可以行之象戒以勿逐于物以動而自得比限之中必有所失而後定也能中正道則无失也六二曰而婦喪其茀勿逐七日得以中道也

之內互坎離乾 ☲☰

太乙理六二爻變故既濟六二之需為君者哉能以誠信充實于中則有光明之通亨也能守其正可以濟難既濟之需內卦變得純乾

無應有亂者生在內卦事涵于內必起自宮掖

唐貞觀十七年癸卯歲甲子元四十局太乙在七宮主大將與客參將并囚太乙為四郭固杜歲計遇之大凶其年八月魏王泰陽侯結朝臣謀伐皇太子承乾俱與侯君集謀以東宮兵政大內事覺四月乙酉日廢皇太子為庶人徙黔州魏王泰險幽于北苑誅李

安儀趙巾侯君集等丙戌日立晉王治爲皇
太子大赦天下此太乙四郭杜之驗也至貞
觀二十年己酉五月太宗崩皇太子即位號
高宗次歲改元至永徽五年廢皇后王氏爲
庶人立震妃武氏爲皇后僭亂者出于宮掖
之間有婦其第之象係不正象主高宗離德
凡年中子太乙運行統行既濟卦九三之爻

三十六年爲內極災變之限既濟九三之世
用剛武遠代暴亂之時以救生靈爲心及用
王者之事也然中國之民困易曰高宗伐鬼
方三年克之小人勿用象曰三年克之而備
矣耶
之內坎離震
互上艮下坤二二三
太乙理九三爻用事爲動動則變故變既濟之

屯陰陽始交而未通爲屯則天下之難未亨
泰之時也濟屯者豈獨立所能必廣資助建
立侯王以主不寧易曰屯元亨利貞勿利有
攸往利見侯內屯互變爲坤象有應則妨妨
后妃臣下之謀主婦人掌權竊號之象在內
起自宮掖內卦離變震離爲戈止互艮艮爲
止止戈爲武離爲中女變震女子武王之象

也離乃火艮爲狗有火邊犬以正內亂也內
互坤坤爲西南蠻戎之象也互艮艮爲東北
夷狄之象也坎爲北狄之象也俱爲遠方之
伐是時李勣代高宗麗薛仁貴伐吐蕃劉仁
貞破新羅喪仁儉伐突厥是震用伐鬼方之
象至弘道元年十二月高宗崩立第七子顯
直皇帝位次年三月太后武氏廢帝爲盧陵

主立豫王旦爲皇太子太后臨朝稱帝至庚寅年其元丙子元十五局太乙在六宮主參將與始擊將客大將客參將共迫太乙宮名曰四郭固有廢篡之厄九月后篡帝位改國號周是女子武氏竊號掌權之驗也主聖歷元年戊戌正月后納狄仁傑言廬陵王于房州還陽是火還夫能止亂之應也利建侯以主不寧之象也

唐氏武覌元年庚子年太乙運行既濟卦六四爻及于坎水之體積亂後符拾之艰也既濟之時以柔柔居宜預備而戒懼者也六四曰繻有衣袽終日戒有所疑也

之外坎離兌
丘上乾下離 ☰☲

太乙理既濟爻用事爲動則變故變既濟之革革是天下備懷之後而革所以致其道也故革之以正而可以利天下革之正而可以致大亨革而不正則有悔也易曰已日乃革元亨利貞吉悔亡六四爻動變外互純乾有應剛德之君能理于國也內卦離爲中女外卦離乾爲天有高陽之象離爲火文明爻之象也理國者必以此爲徵也

唐中宗神龍元年乙巳在太乙二客大將曰人君不利有爲其年正月癸卯日宰相張東之崔玄暉及羽林桓彥範等率兵討誅張易之昌宗昌期等于院左太后聞變而起桓彥範進請傳位大退卧不從甲辰日赦太子監國乙巳傳位于太子丙午日中宗即位大赦天下未日從太后于上陽宮三月甲辰寅復

國號唐旣濟之章此其象也是歲武三思等同中書門下三品桓彥範仲曄魏元忠爲侍中張柬之表恕己常己安石并爲中書令十一月上尊號應天皇帝后曰順天皇后壬午日皇帝亨太廟大赦韋皇后及帝女樂公主上官昭容于預而領政事武后思息于韋后武氏之權後振共譖柬之等五王罷政事譙

重福黜爲剌史壬寅太后崩謚曰大聖則天皇年八十二歲神龍二年丙午歲武三思復謂張柬之等五主爲崔實白薪州司馬七月又流于瓊㚇環石隴州弁範仲曄恕已三思皆矯制殺之戊申立衛王重茂爲太子其景龍元年丁未太乙在三宮始擊地主客大將在八宮客參在四宮太乙近始擊名爲擊者

太乙在宮後爲擊在內爲廢戮占在同姓近臣妃后之類客算短不成自敗也武三思扶爭韋后勢將謀逆內忌太子而其子崇訓又尙安樂公主數淸廢太子自立皇太女重俊悉怨七月辛丑以偷林于騎兵出殺三思崇訓入索公主不克死之癸卯大赦此年太乙內擊之應亦旣濟之四爻動離外兌離兌二

女陰柔不正之兆

唐景隆四年庚戌歲落大將四太乙易地六月皇后及安樂公主散騎嘗符馬秦定文壬午日鴆殺帝崩中未旣韋命復唐居旣六四爻之時不能防患慮厄效衣塞丹之戒仍用小人聽信婦言是草而不正則有悔故將禍及于身也韋氏矯詔立太子重茂卽皇帝位

年十六太后臨朝稱制大赦改天元
唐睿宗係高宗第八子韋后謀害帝
六月庚子夜臨淄王隆基率劉攸永等兵入
誅韋后安樂公主等奉安相國王即皇帝位
丁未以平王隆基爲皇太子主太極元年壬
子七月辛未彗變亦傳位太子隆基即皇帝
位是爲明宗即玄宗此正剛德之君理于國

有高隆之明文明之表也是能過亂扶厄草
之以主而悔其亡也
唐玄宗開元十二年甲子歲太乙運行既濟
卦九五爻三十六年爲中道安平之限既濟
上下二位東西二家之象也易曰東鄰
殺牛不如西鄰禴祭實受其福象曰東鄰
殺牛不及東西西時也如福吉大來也

之外坎爲坤三三
互上震下坎三三
既濟之明夷內明而外暗利于艱難守正而自
悔其明也變坤卦象也無應有盜賊爲被在外
卦起自藩臣外互震卦外坤坤爲牛震爲決躁
其物決躁而有鹿角之豫內互坎坎北狄之北
外坤坤爲婦女羣小起于女大起于婦同也
唐玄宗開元二十八年壽王妃楊氏爲妮姑

號太真是時天下無事國家亦無事富强行
旅不費糧外戶不閉太乙行中道安平之限
至天寶三年帝以安祿山爲范陽節度使河
北採訪是時太真妃勢傾天下祿山請爲妃
養兒帝許之與釗及林甫約爲兄弟由是祿
山有反天下之意天寶九年封祿山爲東郡
王時帝春秋高嬖艷鉏固紀綱蕩然安祿山

郡王時帝春秋高嬖艷鉗固紀綱蕩然祿山反狀已露帝猶不悟楊國忠惡祿山言其必反帝使謁者輔璆琳受祿山金因言不反皇太子亦屢言安祿山反狀不信忠因曰試詔來朝必不至祿山揣知謀乃馳謁帝竟遂祿山還鎮恐國忠留之也日行三百里反狀明白人有告者必縛與之天寶十四年十二月

祿山反陷河北諸郡封諸常為范陽節平盧度使以封祿山又詔郭子儀王永業張介杰程千里討之仍以榮王琬為東討元帥高仙芝副之十二月常請仙芝敗績伏誅榮王琬薨其年太乙入八局太乙在三宮主算寡客算長利客不利主故也十二月祿山稱兵向闕害太原令楊先翻命四年王哥舒輸統兵

皇太子即皇帝位為肅宗改元德至德二年正月安慶二等殺父祿山而竊偽位改元載初閏八月復京師慶緒奔俠既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭之時也亦太乙格主西南先敗東北國後敗之應也又以既濟之明夷先明後暗之象也

玄宗之初欲為治能自克厥儉德至天寶之

後禪且目之玩窮身妓巧自為帝王之富貴背不我若祿山見紀綱之紊亂日甚用進奇禽異物以蠱帝心玄宗不悞以致不可支持太乙行既濟之明夷先明後暗之應也若宗宗能行艱難清儉守正道克終其業則亂何有及也

唐肅宗上元元年庚子分太乙行運既濟卦

八萬鎮潼關天空十五年正月祿山僭稱雄
武皇帝于東京國號燕建元聖武六月辛卯
哥舒翰到于戎遂陷潼關京城大駭甲午歲
親征此玄宗不得守正之道所以盜起四亂
也亦明夷先明後暗之象其年戊子元元局
太乙在三宮丙申歲太乙與太歲格主有兵
亡兵滅之事生西南國先敗東北國後敗又

太乙在三宮天目在和德是太乙與天目俱
在艮離之鄉主天子巡狩幸遷國天目在和
德主南遷太乙在既濟九五之明夷外卦象
坤為西南梁州之分是玄宗幸蜀之應六月
丁酉次馬嵬衛軍殺楊國忠賜貴妃自縊己
酉祿山陷京師七月庚辰車駕至蜀郡是日
皇太子在天下兵馬事北至靈武裴冕等奉

上六爻二十四年外極災變之限既濟之極
過進不已則及于難又陰在上柔時將不久
危莫先焉明者慎其亡反身修德小人處之
其敗立至易曰上六濡其首象曰濡其首何
可久也

之外坎離巽
互上離下坎☲☵

既濟之象曰家人之道利則女貞弱王在上接

柔處下以主禳邪競進盜賊并起天下紛亂
易曰家人利女貞外卦巽內卦離外卦坎內
互離相近中處二曰之兆坎為夷狄之象巽
為寡髮之象巽下離離南方也赤色木之赤
殊也為亂者必此為象也
唐肅宗寶應元年壬寅歲其年太乙在下元
甲子第二紀戊子元年十五局太乙在六宮

始擊客大將與主參將相關共迫太乙宮客
參將外迫太乙宮值此則名四郭固有篡廢
固執之禍人君不利有爲四月甲寅大聖皇
帝崩于神龍殿丙寅日肅宗崩于長生殿肅
宗疾革張皇后謀立越王保將誅李輔國中
官程元振李輔國知其謀四月丁卯率兵入
掠殺保及三嗣幽張后于別殿此太乙四郭

固之驗也己巳太子即皇帝位輔國元振驕
恣用事丁卯夜盜賊刺輔國竊其首而去吐
蕃寇秦城謂三州是歲台州賊袁晁乘亂據
浙東僭號建元號昇國明年李光弼遣兵殺
之爲亂者犯日之名也唐代宗廣德元年癸
卯歲戊子元十六局太乙在七宮一年文昌
將大道丙辰始擊將大簇外宮擊客大將與

主參將共格太乙之宮太乙在七宮坤離之
鄉主天子行幸
經曰太乙行極爻但過迫擊之歲亦必遷矣欲
知所行之方以變卦而定之外卦變得遯爲東
南林蠁之象互得坎爲險阻是東南之地也其
年黨項羌寇同州郭子儀敗之子儀復長安吐
蕃陷隴石諸州十月車駕幸陝係在東南之地

險阻之區也自此連年邊寇不息至建中四年
癸未朱泚爲帝國號秦爲亂者朱犯水之名者
也是有濡尾之危是時邪奸競進至君弱臣強
此其驗也
唐德宗興元二年甲子歲太乙運行未濟初
六爻二十四年是上元甲子第四紀戊子元
三十七年局太乙運既濟之六爻值得爻俱

得其位此未濟之太乙在六宮一年方行到未濟卦自庚受命以來爻俱失其位自此以後唐之君漸漸衰弱矣

之下離坎睽互上坎下離

太乙逆行未濟卦初爻二十四年爲建功立德之限有功有德者昌無功無德者衰時當坎險才力有全者可以濟時之險右才力不足則不

能濟不濟則悔吝生焉易曰濡其首亦不知其極也變未濟之睽睽乘離散之時事皆相害追之道也用小人之事則吉舉大事則凶易睽小事吉外卦離并內至離離體皆離離爲中女內卦兌兌爲少女執政者女子小人之徒外互坎內卦兌坎爲比狄之象兌爲西戎之象內有小人專柄外有鄰國作亂故其應也

唐德宗貞元二年李泌言皇朝之盛貞觀開元遂改元爲貞元後帝自朕當爲一萬年貞之後吐蕃入寇天下州府相兢尅剝百姓以進奉國恩澤至十三年以中宮掌宮內市强買人物京師苦之十六年二月韓全義爲蔡州行宮招討使全義無將畧以賂納中宮故用之五月兵少誠師敗于廣利城七月大賊

于上樓軍潰全義逃保陳州十月吳少誠引兵掃蔡州上表謝待罪詔後爵七年辛巳春韓全義班歸上不知其敗以爲討降吳少誠有功寵賜甚厚還鎮華州又有吐蕃鎮藩以擾其外中宮小人以亂其內是以有濡尾之吝睽韋之道至貞元二十二年己酉歲是上元甲子第四紀戊子元太乙在五十八局太

乙在四宮一年大將主參將并而格之名爲
囚郭杜人君不利有爲其年正月癸巳帝崩
于會稽寧殿號德宗丙申順宗即位至八月
庚子立皇太子即位日稱太上皇太乙入未
濟之初爻爲建功立德之限是以德宗積巳
之弊憫王室之弱南面之初有撥亂之志然
而誠度暗淺恣情積復親信多非其人與猜

不出其道若獸之揭尾其能濟時之艱除乎
于是因辱于奉天播遷于南山之有拜于賊
廷鋒鏑集于黃屋此正睽離乘散之時惟小
事則吉大事有凶之驗也
唐憲宗元和三年戊子歲是上元甲子第四
紀戊子元六十一局太乙運行未濟卦九二
爻三十六年爲中道安平之象未濟九二君

多失道之時所賴者貞臣耶爲中者守如君
守兌正道盡爲君之道爲臣者能極其恭順
滅其剛過所以爲正而能保其終也易曰九
二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中行以正也
之下離坎坤
互上坎下艮 ☰☰
未濟之晉晉爲盛之時大明在上而下體順附
諸侯承王之象上無大明與下同法順以治安

也易曰晉康侯三月錫馬蕃庶晝日三接也變
得內卦坤坎經曰坤中之象變在內卦事生于
內起自宮掖內互坎艮連坎爲險脅庸之人爲
肘腋之禍自憲宗即位以來年然斗米二千文
太乙行中道安平之限用武元衡裴度爲相是
大明在上而下順附上下同德用康侯之象也
是以憲宗聰敏果決得于天性逆行東南巡納

善誅卒能取靈夏清劍南誅浙西淨澤路平淮右復齊魯子是百年之憂一旦聊然唐之復振皆基于此至元和十五年庚子歲是上元甲子第四紀庚子元第一局太乙在一宮一局主參將客參將囚太乙入局此則君有悔之象人君不利有爲其年帝餌金丹多躁怒正月庚子宦者陳洪志弒帝太子即位由是宦官管兵事是

爲閽寺之應至文宗太和九年乙卯歲帝以中宮大盛元年遐黨向在左右畏而惡之因與李訓鄭注謀殺之九月殺宏志十月殺王守至十一月壬戌李訓等作金吾佛舍有甘露請觀之伏其謀誅中宮不克李訓奪开鳳翔守尉仇士良率兵殺王涯賈餗舒元輿李孝本羅立言王璠郭行餘等十三族京師大駭中宮淦文宗閉成三年戊午歲正月甲子仇士良使盜賊宰臣李石朝廷震恐常從宮者入關者九人而已餘皆本定決匈方息是謂閽寺之驗也開成五年太乙在二十一局犯格挾提是爲凶歲其年正月戊寅上不豫中尉守宮與仇士良使詔帝弟二王爲皇帝權管傾踈廢太子復爲陳王弟及巳崩于大和殿號文宗即位是搆亂者起自宮

掖閽寺之人宦官爲亂之應也是星上之天大明道爲臣元德以附手上天晉卦用康侯之禮所以及亂也

唐武宗會昌四年歲是中元甲子第五紀庚子二十五局太乙在一宮一年太乙運行未濟卦六三爻內極災變之限三十四年時未濟而征所以凶也若臨涉險夷除患難則吉

無不利易曰六三未濟征凶利涉大川象曰
未濟征凶位不當也

太乙數統宗大全卷二十五

太乙統運入卦行爻編年

之下離坎巽　互上兌下乾　合卦三三　分行三三　三三

未濟之鼎當革故取新之象易曰乾元亨內互乾有應主剛德之君理于國革故從新有元吉之亨上互兌內互乾下卦巽上離離在天上有文明而照四方象理國者以此象也

武宗會昌六年丙寅太乙在二十七局客大歲將挾名下四郭杜人君不利有為七年二月帝服方藥不愈甲子崩武宗皇帝太叔即位是謂宣宗英敏持達屢任能臣克上黨如拾芥取太原如反掌享國日淺功業未就惜哉宣宗少歷艱難長年殘祚人之情偽靡不周知盡心民事屬精正通當簡而必當嚴

而必正爲剛德之君能理于國革前朝之弊
爲鼎新之治也至宣宗太中大三年已卯歲
太乙在七宮名四郭杜其年人君不利八月
癸巳帝崩是爲宣宗　王漼即位號穆宗其
後浙東雲南吐蕃年年寇邊藩臣跋扈至咸
通年後懿宗荒淫無度宗倘浮屠昵昵近嬖
倖忠諫詐驚民怨不知神怒不恤故李氏之

亡于斯決矣未濟之不能除患除難又能革
弊鼎新無有所利何吉之事也
唐懿宗咸通元年戊子歲是中元甲子第五
紀庚子元四十九局太乙在一宮一年太乙
運行未濟卦九四爻爲習亂之後待治之時
其限二十六年未濟九四能勉而與爲正無
悔不正則不能濟于艱險而有悔也以義爲

動能伐遠方可以成功而行大國之賞必初
是乃有濟天下之道當貞固所以吉也易曰
九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大
國象曰貞吉悔亡志行也
之上離坎艮合卦☲☵分形☲☵☶
互正坤下離　☷☲
未濟之象蒙昧之世弱主上强臣在下當任剛
中之臣不失中正之道則可也不然權臣專政

小人并進上下相蒙夫正而凶也易曰蒙亨匪
我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不吉
利貞利外互得坤有應防后妃臣下之謀變在
卦外事主于外起自蕃臣外互坤坤爲黄也上
有艮艮爲黔喙之屬有山顚之菓木材之居象
艮爲山坤屬土坤土有一奇乃王字爲王者之
象內互震震爲水子亂者此爲兆也

懿宗咸通六年癸巳歲是中元甲子第五紀
庚子元五十四局太乙在二宮三年格參將
囚主大將格文昌將迫仁君不利有爲其年
六月上不豫七月帝崩晉王即位是爲禧宗
至乾符三年丙辰六月漢州賊王仙芝尚君
陷曹漢一州七月王仙芝爲寇掠河南十五
州衆號三十萬所寇無不殘滅王仙芝是應

土上一奇仙人之象也丁酉年三月有究居
賊黃巢陷鄆沂三州八月黃巢與仙芝合兵
陷隨州九月沙究李國昌寇雲朔二州宛司
賊黃巢聚衆八以陷邳州至廣明元年庚子
年太乙在六宮客　將格太乙助客不利主
八黃巢僭號自陳符命唐明宗分其文之曰
唐云五日而著黃明當代唐其下乃黃之曰

月也蓋天啟去是歲十二月黃巢陷潼關丙
戌陷京師帝乃幸與元壬辰巢合含元殿僭
皇帝位國號天齊建沅金統大赦天下共從
乃黃巢之象巢之名也至中和二年壬寅歲
庚子元六十三局太乙在六宮主大不通始
擊格將太乙客參將囚太乙不利于主主車
車駕幸西州海內大亂庶民不安京師白日

殺人血流關中米貴如金庶民自亂賊自相
食天下非復唐有其年李克用授太原節度
使中和三年癸卯太乙在四十四局亦在七
宮主大揜挾客正月鴻門節度克李用爲京
師東北面營都統管事三月克用與巢戰于
零尖大敗于渭橋丙子後長安巢轉掠鄧汴
洛徐兗州倉廪糧時有朱溫爲宣武帝節度

使又名全忠中和四年甲辰克用討巢三百里巢敗走至泰山狼虎谷巢計終日刎是震伐鬼方三十年有賞于大國之象亦主提挾客之應也光啟元年乙巳三月車駕至城都大赦天下啟元令孜與王重榮爭鹽地九月王重榮反十二月克用叛附于重榮十一月乙丑克用犯京師其年太乙在六十六局在

七宮始擊武德俱在坤離之鄉又主客挾太乙主天子巡狩丙子車駕幸鳳翔太乙在七宮坤維西南之方是以幸鳳太乙在七宮故也王重榮掠太原兵諸關炎焚光啟二年十月丙午嗣襄王煴自立為皇啟元永正尊皇帝為太上皇至文德元年戊申二月車駕至鳳翔帝不豫癸卯崩壽二十七歲號僖宗

月皇太子知軍國事乙巳即皇帝位大順二年辛亥七十二局太乙在九宮太歲與太乙格其年有彗孛出于東南方助大歲西北國前敗東南國後敗其年四月庚辰有彗星入于太微埽大角天市垣長于餘丈五月丙戌伏是以其年八月王建陷城都六月楊行密陷楊州李茂貞陷鳳翔又陷興洋一州乾寧

三年丙辰六月李茂貞犯京師王帥敗七月車駕次謂北韓建來朝攻刦上幸華州敗軍遂焚長安唐之祚微二百八十三年此年為祚終之年然猶未終者濡朝十八主其間且無積德累功之君為數所不能限積善有餘慶也至天符三年癸亥正月戊申詔殺左右神策軍中尉韓全誨內樞密使袁易簡等二

十八人首級若論四鎮甲子上幸朱全忠軍
已還長安哭于太廟甲子全忠殺中宮七百
餘人以應太乙格太歲彗星見西南方東南
國先敗西北國後敗之驗也
唐昭宗天佑元年甲子是下元甲子第六紀
壬子元十三局太乙在六宮一年太乙行未
濟卦六五爻二十四年中道平安之限未濟

六五以柔居尊位弱主在上為臣者能輔之
以君子之道以戒其君時可濟也可濟則有
光輝之吉也若以柔居尊而不能制下下不
能以忠信事上何有光輝之吉也反道敗德
失之大也易曰貞吉無悔君子之光有孚吉
象曰君子之光其孚吉也
之上離坎乾 互上巽下離 合卦否三分形 ☲☵☰ ☴☲

未濟之訟訟之卦上下相違內卦相悖以為訟
也以訟實居中之正道常以惕懼戒備訟何由
興不能守正中之道終必有凶易曰訟有孚窒
惕中吉凶利見大人不利涉大川外卦乾終無
應有僭亂之徒流于是外卦起自叛臣外卦乾
互內離下卦坎有名天者日者水者有赤者有
光者是其應也其年八月壬寅朱全忠遣李振

濟玄暉弑帝蔣玄暉兵犯宮門是夕帝崩號昭
宗全忠矯詔弑帝于椒殿矯詔立昭宣帝即哀
帝名祝全忠邀德王九人飲酒于九曲池縊
殺之投尸池中皆昭宗子也又弑太后何氏朱
全忠唐丞相三省宜殆盡天佑四年丁卯四月
甲子帝禪位于朱全忠號梁徙帝于曹州號哀
宗上有弱君下有强臣上下不相制失正而征

所以晁滅也朱温犯水曰之名此至而唐亡矣以數推之則三百八十三年乃助限之期令在數位而終唐朝一十八帝其間無積功德之君所其過數也其年四月甲子朱全忠授唐禪位即皇帝位改元開平建號大梁更名晃升汴州爲開封府建名東都梁之歷數非正數止得十五年梁乾元二年壬申歲太乙在二十一局太

乙在八宮主大將格主參將死門爲值事加太乙宮歲計用之八君不利有爲當晚年淫宮尤其次子郢王友珪俱誅二月戊寅與韓勍馮廷諤弑帝年六十一號太祖友珪自立至癸年癸酉友珪聞亂與妻張氏超北柏樓下令馮廷諤先與其妻次及已諤亦自刎年十八敗庶人均王友恭貞太祖第三子初封均王聞亂追兵誅

友珪即帝位去鳳歷至乾光三年己亥改正月至辛巳改龍德二年癸未六月李存最用郭崇韜言自鄆州值取大梁十月敗王彥章戊寅冬梁王名其將皐甫麟而謂之曰李氏與我仇理難自降其首不可自彼刀鎗卿可憐吾首歸位斷王首因自殺存最四月即位于魏州改天佑二十年爲同光元年大赦天下復國號唐亦非

正數止二十年之限也至光宗同莊四年丙戌歲舊吏皆爲上值指揮郭從謙弑之主綱自特故書唐伶郭從謙弑其主存最以見其死于所好使從世知伶優之禍徒謙率所部兵攻興教門唐主爲流失所中須臾崩于降霄殿年三十四莊宗嗣源四月丁亥至嬰子谷聞內難哀慟入之至洛京即帝位改元天成大赦天下至元

長興四年癸巳是下元甲子第六紀壬子元太
乙在四十一局太乙在七宮二年主大將挾太
乙前宮後主不利有爲十一月帝不豫王辰秦
王謀反起兵將入宮洪昭馮斌孟海瓊等擊殺
之至戊戌帝崩于雍和殿年七十二歲號明宗
十一月明宗太子厚即位爲閔帝改元應順在
位一年爲明宗養從珂初封潞王廢閔帝而自

立未兄石敬唐兵入遂焚死天莊宗氣小而矯
妄而于功便佞是用婦言是驗不能乘中正之
道故悔吝及身也明宗爲正所附資寬厚賢任
能天下爲之小唐既得中正故能永終天祿有
光耀之吉也至今稱爲賢主後唐天成三年戊
子元是下元甲子第六紀壬子元三十七局太
乙在六宮一年太乙運行未濟卦上六爻三十

六年爲外極之限未濟之格仁君否終傾變之
時之也君誠能志安于義命而自樂則可无咎
若不退而安分忿躁須墜入于凶咎矣若慾樂
而耽津至于濡其首之矣若能而安于義命不
失其常無咎矣易曰上九有孚于飲食無咎濡
其首有孚失是象曰飲酒濡首亦不知節也
變之上離坎震互上坎下離合卦☲☵分形☲☵☳☵☲

未濟之解天下之亂既濟則不復有爲矣如隨
時離將而已若尚有當解之事則早爲之所乃
吉解險以動將有出險之事然離既濟解利西
南也內卦互離外卦坎內互離卦外互震震東
方之卦離南方之卦震卯木有金斲之姓也震
木出于離火此水之泉也爲有聲之木離爲飛
揚之氣能善鳴有勇之象坎水流至而中有剛

頑者石之象水流之亦劉之象震爲足而起足也離火日坎水月有明照之象起于北方南方者有國則失之難俱解矣

宋王從厚十二月自魏府卽位改爲應順是癸酉歲明年甲午歲石敬塘爲太原節度使其年甲午太乙在四十三局太乙在八宮主客將丙迫太乙宮名提挾有篡弒廢戮之事

二月殺鳳翔潞王從珂擢北京留守不受詔遣之討進兵攻鳳翔三月丁卯從珂主陝州戊辰帝出奔衛州石敬塘殺帝從騎而去四月潞王入洛陽廢帝從厚爲鄂王尋復殺之于衛州刺史宋令詢死之皇后孔氏及四子皆遇害四月乙亥潞王卽位改元清泰其年太乙挾提之驗也

清泰三年五月丙申歲卽敬塘改天福九年國號晉爲高祖皇帝沙陀人唐明帝婿也其年太乙在四十五局太乙在八宮內迫宮迫對挾提亂之驗也唐王喪此正十二年之數後晉亦非正數數九年爲限至天福七年壬辰太乙在五十一局客大將客格太乙主大杜塞人君不利有爲六月乙丑帝崩于保昌

殿五十一歲號高祖無嗣大臣景延廣近高祖無敬儒之子名重貴初封齊王者立之延廣驕暴以皇帝嗣位爲巳宮功遂加平章事明年癸卯歲晉王還東以其初卽位也大臣議使告哀册于契丹去喪致書稱臣孫契丹者看書大怒遣責延廣復以不遜語答之盧龍節度使趙延壽因屢說契丹伐晉延壽本

唐人晉初爲契丹所擄至所則欲伐晉帝中
國故說之也甲辰歲齊王重貴改元開運元
年至開運四年丁未歲太乙在三宮太歲與
太乙格者有崩亡之事正月契丹入京師帝
須對龐事以晉主重貴爲負義侯値之事于
黃龍府二月壬寅丹主廢大梁晉文武諸司
徒者數千盡載府庫之寶以行契丹建國曰

遼遼主郎律德光郎契丹也白馬渡江往廣
龍安府置契丹主至欒城殺胡琳而卒胡本
孤故殺胡琳于庶人村民于林下射殺二派
因名焉令名亡之于此孤嶺在眞定府之梁
城縣爲奔亡之驗也此係晉之數終

太乙數統宗大全卷二十五 終

太乙數統宗大全卷二十六

之下艮艮離
五上震下離
上艮艮離之
五上兌下巽
之上艮艮巽
五上離下坎
之下艮艮坤
五上坤下坤
之下艮艮離
五上兌下巽

太乙統運行爻編年

太乙數統運八卦行爻編年

清泰三年五月丙申河東節度使駙馬都尉
石敬塘爲鄆州節度使封趙國公不受封七月
誅敬塘子石重英重裔及弟敬德范延光晉陽
危蹙敬塘求援于契丹契丹主德光自將五萬
騎救之九月帝親征次覃懷與唐騎將符彥卿
等合戰敬塘乃遣劉智遠出征助之唐兵大敗
唐王潞王遂携傳國寶登玄武樓自焚死張敬

達陷重圍數日副將楊光遠殺張敬達以降丹
契丹契丹不聽光遠逐斬敬達首級于契丹敬
塘入洛陽即皇帝位割幽蘇十六州與契丹下
丑車駕還庚寅敬塘至河陽其太乙丙申歲太
乙在四十五局太乙在八宮主提挾宮是亂驗
也辛巳帝崩與皇后舉族自焚于武元殿下年
二十五歲號　宗此正十二年之數也十一月

丁亥戊主敬塘爲大晉皇帝于晉陽納爲父子
之國改長興七年爲天佑元年大赦天下太原
杜中王劉智遠知晉國必危乃圖義舉辛未即
皇帝位于太原不改元仍稱晉天福十三年四
月癸亥册魏國夫人李氏爲皇后至明年戊申
歲正月大赦元乾佑更名曰高以馮道爲太師
府封齊國公號漢甲子日漢主高祖劉智遠不

豫名逢吉揚邠吏弘肇郭威入受顧命曰丞祐
幼弱後事托在卿掌又曰善防杜重威而殂重
威伏誅乙丑帝崩于萬歲殿年五才四號高祖
第三子丞祐即皇帝位年十七歲至乾佑三年
庚戌歲太乙在壬子元五十九局太乙在四宮
主挾主客大將迫太乙宮主參將格在君不利
爲其年郭允明殺帝帝年一十一號韜帝此正

坎之流石二象也郭威自迎春門入辛亥宮正
月即皇帝位國號大周改元廣順元年爲周太
祖太祖微時刺其項上爲雀人皆以郭雀兒後
爲周太祖養子榮爲世家初魏人柴翁女備莊
宗掖廷明宗入洛遂出宮女取其裝具其半以
與父母令婦魏曰兒得講旁鄰舍隊長項黥黑
爲雀刑者極貴人也願事之乃郭威也他日與

威曰君貴人可言妄婚錯五百五萬資君時不
可失威因其資德爲君軍司柴翁好獨宿人傳
其能司其間事一日晨起大笑不已妻問之不
對翁好飲其妻勸飲極醉因漏言花項漢爲天
子矣其妻破露之榮本姓柴太祖皇后兄守禮
之子大祖無嗣養以爲子周亦無正數也以九
年爲限辛亥廣順元年壬四年太祖崩于頹德

殿是甲寅日太祖因有飛鳥之象也義子柴榮
奉遺詔即帝位改元顯德至六年乙未壬子元
六十八局太乙在八宮始擊掩太乙宮主參將
迫人君慎之六帝崩于萬歲殿年三十九號世
宗此爲離變震有木入于火五坎之象也子宗
訓即位三年歲庚申正月河東劉崇合勢入寇
詔趙匡胤率師北討至陳橋驛軍情忽變乙巳

詔禪位于趙匡胤即皇帝位恭少主爲鄭王國
號大宋是震兄坎月之驗宋爲歸德起于東方
可享國也太乙行未濟卦外離炎之限也天下
之難方解終須濟矣當興修正道定綱紀治法
度以成名明王之治是以來復吉之驗也宋太
祖趙匡胤癸亥四年改元乾德元年乾德二年
甲子歲是太乙第一甲子第一局太乙在一年

一宮太乙運行艮卦初六爻二十四年為建功立德之限艮之為卦一陽位止之于二陰之上陽自下升極上而止其象為鎮靜之象艮為門闕震下之上是家中永宗與之兆也宗之數一百六十四年為祚限之數也初六爻動初二上初十事之也事之于初木主失正故無咎戒以利在恒永貞固則不失正道也初六艮其趾無

咎利永貞象曰艮其趾未失正也

之下艮艮離 互上震下坎 合卦三三分形三三

艮之賁人之合象聚則威儀上下合勿之聚則必有次序行列合則必有文猶和之有餘地有文飾而後能亨然後之象亨于小者則利有攸往易曰賁亨小利有攸往內卦變初為離離曰也火也有文明之象也

自庚申年正月乙巳詔禪位于太祖奉帝為鄭王國號太宗受周禪木德當生火色尚赤朏用戌建元達除主乙丑乾德三年蜀主孟泉朱京師開寶四年辛未歲二月擒劉振盧南平乙亥十二月擒李煜江南平九月丙子歲冬十月癸丑帝崩于萬歲殿年五十號太祖弟晃匡義改元太平興國是歲之亨以小

是離象也至興國三年戊寅歲吳越三錢鏐來朝四年五月劉繼元降六月庚申北征契年七月帝至北京大名乾德元年癸亥荆南高仕繼冲歸朝得州郡三縣十七乾德三年乙丑蜀主孟泉降蜀是為建功立德之限應驗也

宋瑞拱元年戊子歲是上元甲子第一紀甲子元二十五局太乙在一宮一年太乙運行艮卦六二爻二十四年中道安平之限也此爻居中得位既然其腓矣腓動物三為限則腓所隨也而逢剛不中以正乎上三雖中正而體柔弱不能往而極之是以其坐心不快也易曰六二艮其腓不極其隨其心不快曰

不極其隨未退聽也

上艮艮離之
互上兌下巽 ☲☶

艮之旅艮以靜止為吉今旅山止于下火炎于上為去其所止不能處靜可以小亨惟正則吉易曰旅小貞吉內卦艮東北之象外互兌西戎之象外卦離南蠻之象有事此方也

慶歷八年戊子正月辛巳文彥傳平貝州甲辰赦河北丙午王則伏誅此應積亂之後尚泊之限也皇祐元年二月彝井蠻寇邊九月廣源蠻寇邕州四年夏六月廣源蠻儂智高陷邕襲籐梧封康端廣等五年狄青破儂智高于歸仁舖五月詔狄青于為樞密使

嘉祐八年三月辛未帝崩四十五歲仁宗年至誠愛物而民戴之貴股肱之任于大臣君

道常佚委耳目之寄于言官而上聽無壅雖則外有蠻夷亂奸臣竊國能正值其身而無咎雖其大有之道惟能守正則獲小亨也神宗崩英宗即位諱曙更名貴實甲辰歲改治平甲戌歲神宗即位改元熙寧至五年壬子歲是中元甲子第二紀丙子元三十七局太乙在六宮一年太乙運行艮卦六五爻二十

四年爲中道平安之限也艮以止其輔而言有信有序則悔可亡此六五之時以口舌交辭相肖之世宜尊此戒易曰六五艮其輔言有序悔亡象曰艮其輔以中正也

之上艮艮巽
互上離下坎☶☵

艮之漸元之下事止而後動必以漸者莫如女歸于大臣進于朝人進于事國當有序不以其

序則侵節犯義吉凶隨之外互離爲火明居君位下有中正之位之臣相應是文明之體處于上巽風之體化于上下上下相承而有序則吉而又戒于利正也易曰漸女歸吉利貞內互坎外互離外卦巽亦主有事于此方者

神宗熙寧七年甲寅二月瀘夷吐蕃寇何州景思立與戰死之元豐二年己未瀘州蠻乞弟反以韓符保討之元豐八年乙丑三月神宗崩年三十八哲宗即位明年丙寅歲改元佑二年至甲戌歲十二月甲午重修仁宗實錄成以蔡汴爲翰林學士貶謫元祐吏官范祖禹趙彥傳若黃廷堅于永豐黔州沐王安婿也以吏官范祖禹等修仁宗實錄書王安石之過以明帝于先卞既重修進于是趙

彥傳祖禹等并坐訕誣斥降此口舌交亂相尙不能艮之其輔百之驗矣

一本作史官范祖禹等輿宜者豈有客裕之理危俱當薰于心也易曰九三艮其限列其寅厲薰心象曰艮其限危薰心也

宋神宗元豐七年甲子歲是下元甲子第三紀丙子元四十九局太乙在一宮一年至哲

宗紹聖三年丙子歲是下元甲子第三紀丙子元六十一局太乙在六宮一年太乙逆行艮卦上九爻三十六年爲外極災變之限人君若能剛健篤實驗人即應也不變則吉易曰上九敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也

之下艮艮坤 ☶☷
互上坤下坤 ☷☷

艮之剝陰盛陽衰之時小人壯君子弱爻內坤

而外艮有順而止之象不往何咎矣易曰剝不利有往內互坤太乙行坤有象爲后妃專權之象也外互坤無應有盜賊暴亂爲害坤爲上陽在上王之象外卦艮爲背爲門闕爲上爲東北方坤爲西南方爲亂者必此象也

宋眞宗壬戌歲乾興元年是上元甲子第一紀甲子元五十九局太乙在四宮二年主參將客參太將迫又客挾于主人君不利有爲二月戊午帝崩號眞宗太子禎卽皇帝位號仁宗尙幼國軍事皇太后制五日一御垂簾聽政至明道元年癸亥歲改元天聖元年至仁宗壬申歲改明道元年太后崩上始親事之也

景佑元年甲戌歲太乙在九宮與太歲格有

孛彗南東出西北方主西北國前敗東南國後敗主兵革死喪疫病是年八月有孛星于張翼東南方冬十月西戎寇邊十一月戊子皇后郭氏薨戊寅太后楊氏薨仁宗寶元元年戊寅西河元昊反稱帝僭號改寶元二年十二月夏人犯寶安渭狄青擊敗又改康定元年庚辰歲元昊圍延州副總官劉平石

元孫與賊戰于三州口王師敗績平死之九月戊辰王喪失利于三州口辛巳歲改元慶歷元年慶歷二年冬元昊來納欵慶歷四年五月元昊稱臣更名曩霄十二月封爲夏國王六年丙戌歲山東地震宜防未然之變其下登州嚴武七年丁亥歲王則反于其州八年戊子歲文彥傳以王則歸王則歸于京師

誅之上謂上下不相承也使我不得安裕此數年之間王師多不利是剝之象不利攸往之驗也

宋仁宗即位明年癸亥歲天聖元年是年上元甲子第一紀甲子元六十局至明年甲子歲天聖二年是與中元甲子第二紀甲子元六十一局太乙在六宮一年至宋仁宗慶歷八年戊子歲是中元甲子第二紀丙子元十三局太乙在六宮一年太乙運行艮卦六四爻二十四年爲積亂之後得治之後限艮六四不能爲天下之止惟止于身非無咎非大有爲之道也易曰六四艮其身无咎象曰艮其身止諸躬也

之下艮艮離
互上兌下巽

艮之蠱者是也事之壞亂當有事之時能斡濟其事得亨也時之亂則當慮其先後可也故善殺者詳之于始則弊可革善治者先之于終則利可往此古之聖王所以新興天下永垂後世也易曰蠱元亨利貞利涉大川先甲三日後甲三日終則有始天行也內互巽巽東西之交叉巽爲水則爲人也爲寡髮爲廣顙內互兌兌西

方戎狄之象外卦艮艮東北夷狄之象也故爲有事之方

太宗淳化四年癸巳歲盜賊起于蜀賊推李順爲首陷蜀邛州又陷東宇軍五年春正月李順陷漢州彭州次陷城都府壬寅王師克簡州五月克簡州又克巴州王繼恩進力擒李順破賊十餘萬遂克城都李順之黨皆伏

誅八月蜀平爲逆者李順之木名此爲其事涉能難桓其弊克濟其事獲元亨也乙未歲改元至道元年丁酉歲是上元甲子第一紀甲子元四十三局太乙在四宮一年始擊將與客大將囚太乙在太歲與太乙格在易絕之時主有崩亡之厄其年二月帝崩年五十有九號太宗第三子名恒諱元侃初封襄王

尋立太子明年戊戌歲卽位改元咸平元年號眞宗是年二月乙亥契丹寇邊澶冀威武軍破契丹于五合川是彼不能通聽與我不自振其變而隨之失也至咸平五年三月李繼廷逼鹽保吉陷靈州守城裴濟死之六年四月契丹入寇眞宗甲辰歲改景德元年十月契丹寇瀛州又逼冀州其年太乙在七宮

文昌將在陰德始擊將在呂中太乙與天目俱在坤維之地主天子有動其年十一月庚子皇上親征契丹犯澶州威武軍頭裴環伏弩射死契丹將蕭撻稟契丹懼使韓起來請和議定南朝爲兄北朝爲弟交誓約各歸兵是南北弭兵寇準之力也戊戌皇帝至自澶州爲涉越險阻以濟時之艱難是幹蠱得元

亨之象也其年七十二處進嘉禾合德州老
子孔子之尊號天下大治是太乙運行中道
太平之限故也
宋眞宗戊申歲改大中祥符至十五年壬子
歲是上元甲子第一紀甲子元四十九局太
乙在一宮一年太乙運行艮卦艮也九三爻
爲內極災變之限三十六年艮之九三上下

不相承也危懼薰心均不得安行止失宜則
不可固執一隅以致舉世莫與危懼易曰九
三艮其限列其夤厲薰心象曰艮其限危薰
心也
哲宗紹聖三年太乙運行艮卦上九爻外極
災變之限三十六年人君能與忠厚篤實或
失于常事或廢于九事之所同患也能以忠

厚篤實于中正之道所以吉也易曰上九敦
艮吉象曰敦艮之吉以厚終也

太乙數統宗大全卷二十六 終

太乙數統宗大全卷二十七

太乙運行八卦行爻編年上

之上艮艮坤
互上震下坎 ☷☳

艮之謙尊以卑居爲謙惟君子有終吉爲君者身居衆人之下謙巽爲事厚而不終謙不失實華偽何有亨乎易曰謙亨君子有終外卦變坤內互坎在中有盜賊暴逆爲害內外相連起自

藩臣外極災變之重有災地二國之應事起于東北正北及西南方也艮爲東北坎爲正北坤西南占之此以爲驗也

宋哲宗紹興三年丙子歲三月夏人犯邊六月夏人入寇九月廢皇后孟氏爲仙師居瑤華宮時因劉婕妤悖寵搆訟而復廢也四年丁丑歲二月章惇言司馬光呂公著王岩叟趙瞻傅俞維翰孫固胡宗愈等追貶有差而呂大防劉摯梁燾范純仁蘇轍等亦宜量罪示罰凡三十七人皆貶哲宗戊寅改元符元年至三年庚辰歲帝崩號哲宗皇帝帝第瑞王即位是爲徽宗神宗后向氏太皇后知軍國事明年辛巳歲改建中靖國九年春正月壬戌有流星自西南入尾氏抵星其光燭

地是夕有赤地氣起東北但西方中出白氣將散復有黑色在旁任伯而言建寅之月其卦爲泰方改元時方孟春而赤氣起于暮夜東南爲陽西北爲陰從五色推之赤爲陰黑之幽以一言日之爲陽夜爲陰以四方言之爲陰從事推之朝廷爲陽宮禁爲陰中國爲陽夷狄爲陰君子屬陽小人屬陰德爲陽兵

爲陰北夷狄竊發之證也赤氣起東北艮方主有興主之兆壬午崇寧二年六月耦元祐奸黨以司馬光爲首凡三百九人刻石于文德殿端禮門之東壁懸之

四年春正月詔于帝鼎宫立大周鼎星祠八月安九鼎代之詔丙巳之日地建堂大觀二年正月皇帝受大寶大赦天下十一月辛酉

訪求禮器正和元年辛卯歲九月宦官童貫奉使契丹虜王不禮貫怨之政和五年乙未遼予與女貞交攻遼大敗女貞改元收國元年國號金因此爲盜賊暴亂起自蕃臣之應也政和六年丙申歲正月詔道士林靈景號通貞達靈先王于景龍門作渭宝籙宫處之崇尚道教籙院上帝册帝詔教主道君皇帝

戊戌歲改元重和元年詔改佛大覺金仙餘爲仙人大士稱僧德士女爲稱女等爲宫院爲道館丁巳女貞使人入國四月女貞自將伐遼陷東京黄龍府宣和二年十月睦州建德軍民清溪氏方臘作亂陷婺歙衢杭處等州後以童貫爲浙江軍撫使帥師討平之宣和三年直陷楚州淮南盜宋江犯淮揚虜又

犯京東諸郡知海州張叔夜擊降之亦應盜賊暴亂爲害自蕃臣之驗也

宣和七年乙巳是下元甲子第二紀戊子元一十八局太乙在七宫三年文昌在九武主大將七宫亦囚主參一宫將客大將六宫外迫大臣逆命人君慎之正月金滅遼招軍兵侵掠河東有尚京歸之意九月狄有由艮宫

入關穴御揚而坐詔毀狐王廟時成都又有
男人誕子女人生鬚事十月金將粘沒喝斡
離不分道入寇十二月庚申徽宗禪位于皇
太子爲欽宗帝尊爲教主道君太上皇道君
退居龍德宮欽宗即位丙午年改元靖康太
乙入第三紀戊子元一十九局太乙在八宮
文昌在大武挾主大將八宮囚主算皆入和

無天之數有篡弑挾特之危又在艮之上加
外極災變之限正月金兵斡離不犯京師御
弟搆至營求和尊金國爲大金二月金兵退
以張邦昌爲太宰六月丙辰金木土火四星
張聚壬戌彗出紫微垣七月彗出東北長數
丈埽帝座抵文昌八月金兵侵入十月雨水
時眞定守州巳陷十月彗竟天大風振樹冬

斡離不犯京師攻圍四十日閏月丙辰京城
陷徽宗不務敦厚篤實惟以浮薄惟事輕訛
少信修艮勞民力用小人退君子疑淸艮嶽
塞賢路以致亡國矣哀哉屈身夷狄二帝遭
囚流于荒漠是爲太乙行外極災變之限也
前宋太祖自起庚申至欽宗歲于終丁未年
九帝合一百六十八年以應艮象六爻卦盡
之限守居中原天下康泰百姓豐樂九帝世

無積德建功之君以得數行而衰也
宋欽宗建康二年丁未即金天會五年即南
宋高宗建炎元年金天會十年壬子是下元
甲子第一紀戊子元五十二局太乙在一宮
太乙運行兌卦爲初九爻三十六年爲建功
立德之限兌西方之卦屬金爲少女兌爲戎

狄兌爲口重兌二口爲回明之象主夷狄之治世也女眞號金國其象也夷狄之數一百二十六年爲國祚之限也兌初九爻兌說也以爲兌而無偏私說之正也正則獲吉無所疑也易曰初九和兌吉行來疑也

下兌上兌坎 互上巽下離 ☰☱

兌之困兌以陰爲上坎以陽居下上六一陰在

于二陽之上而九二一陽陷二陰之中皆陰柔而掩于陽剛人之以陷君子所以爲困也惟天大人處困能吉而無咎有言不信兌之坎坎北方之卦內互離離南方之卦也坎北狄之象離南蠻之象坎水能治離火以北强南離之象也

金天會五年丁未夏四月掠二帝北行金立張邦昌爲楚帝張邦昌請哲宗廢后孟氏爲元佑皇后聽政詔議徽宗第九子初封康王石擣自濟州由金鄉至南京五月庚寅朔即位是日元祐皇后在東京撤簾張邦昌爲太宰尋死之十二月金兵以便宜分道即兵討康王

辛酉歲金改皇統元年至四年甲子歲乙巳

高宗十九年金金統九年即肩宗改天德元

年自後金兵屢犯南宋幸有韓世忠岳武穆等分據河南諸要害以拒金人是坎至離北攻南之驗也是後金人殺戮后妃大臣不一

天會七年十二月丙戌宗弼之軍敗湖州戊戌聚曹娥江壬寅宗弼大破宋軍于高橋趙構遁于海八年正月乙未阿里盧蒲澤克明州追康王構至昌國執構之族兄弟趙灣闢

趙構將王温州復隨福州由海道追三百里
佛反而還因黎明州秋七月京師奉詔推一
人可任南主者立京東淮南道路等安撫使
劉豫為子稱號國號大齊都于大名世修子
乃賜金帛冬十月乙亥駕至東京癸巳詔大
齊建立年號十一年十一月壬子朔望于宗
弼復進攻和尚原克之至十三年乙卯歲是

不元甲子第二紀戊子元太乙在二十八局
太乙在二宮一年客大小將掩迫太乙宮其
年春正月乙巳帝崩于武德殿年六十一歲
太宗皇任孫亶即位是為熙宗十五年十月
詔曰廢齊國降劉豫為蜀王子值行尚書
省于汴除去廢齊弊政人大悅戊午金改元
天眷元年宋高祖辛亥歲改紹興元年至十

四年甲子歲第四紀戊子元三十七局太乙
在六宮一年己卯詔以河南之地割于宗以
京師為上宗二年己未四月己卯康王搆遣
謝河南之地己巳集群臣議南戎五月丙子
元帥復離五教忠都元帥宗弼發令蒲令由
蔡陽趨汴州遣任監軍撒撒雜喝出河中趨
陝西時宋將岳飛韓世忠令據河南諸要害

以金人拒之又分兵河東討歲嵐石保得之
境以岑相制宗弼使序因汴及鄭王伯龍取
陳李成克孟取洛陽宗弼取亳及順昌府狄
兵屢敗頡相次皆下宗弼以暑順還軍于汴
飛軍亦還河南改元黃統元年四月辛巳宗
弼气收江表此坎制離比艮南方之廣應也
六年丙寅翰林承旨字大虛庚申高談士等

以謀反伏誅七年四月戊午殺戶部尚書宗
禮天德元年五月殺翰林院學士張均戊申
誅律那八年十一月詔鄧王元年妃徹即入
宮戊子殺鄧王頵子何懶撻懶癸子車駕忽
剌軍土溫遣使殺德妃烏古倫氏及妃挾各
氏張氏十二月己酉朔車駕還京師丙辰殺
妃裴氏于寢殿丁巳平章政事亮左丞相秉

德殺駙馬都尉唐括辯于寢殿小底大興國
尚書令李老僧等反其年太乙在三十九句
支昌將外迫太乙宮始擊將囚太乙宮客大
將又格之帝遏弑崩年三十二亮篡立太乙
在兌卦初爻為建德立功之限是太宗睿宗
雖有開基之功而睿宗則不能和于眾有偏
私之愛非說之正也又君子為下所掩蔽國

窮之時正人言之不信惟以殺戮為事政至
禍及己巳歲完顏亮篡位降睿宗為東昏侯
殺曹宗斂左丞相宗賢以政元天德元年至
三年正月辛未是高宗紹興二十一年癸巳
正月宗室完顏亮曰主上無道上下離心定
議結但乃行故至怒于眾曰邊有命合爾輩
各出馬明日渡江軍士莫不危懼而告以

舉事之計眾皆從之黎民以兵犯督海陵閾
亂以為宋兵至遽起揭衣而前來至悵中看
之乃愕然曰我軍也中流失軍士爭進兩體
猶動遂縊殺之海陵以逆自立不能以和取
天下小人用事賊害良善滅親殺族暴斂横
征民不堪命失和兌之吉所以致禍也
宋高宗紹興二十三年癸酉歲金貞元元年

紹興二十五年乙亥歲金貞元年三年紹興二十六年歲金正隆元年紹興三十一年辛巳歲金正隆六年至十月世宗雍大定元年金主亮死至壬午年金主雍遣來聘者五月高宗立建王煒爲太子更名愼初金主亮侵兩淮兵守朝臣多勸帝避之王煒不勝其憤及帝下詔親征煒請師帥爲前驅帝亦欲煒

偏識諸將遂命從辛金陵帝避位于皇太子爲孝宗皇帝自稱太上皇退居德壽宮謂避臣曰付託得人吾無憾也

時大定元年二月故通奉大夫醫使祁宰賜資政大夫額起密授書監兩子綱免租稅六月右副元帥濮散中大敗窩斡之象生擒窩斡七月宋主即禪位于太子既立宋奉國書入見拜金爲叔奉歲弊銀二十萬丙申年而爲始每冬季于泗州交有七年丁亥正月壬子上服冠冕御大安殿有司奉上號是爲世宗以德于天下利于鄰國和于臣庶是得和兌之吉所以亨其國也

金大定八年戊子是上元甲子第四紀戊子元六十一局太乙在六宮一年太乙運行兌

卦九二爻爲中道平安之限三十六年兌之九二剛中之德君子信內充以治天下是以吉而悔亡也易曰九二孚兌吉悔亡象曰孚兌之吉信志也

宋孝宗癸未歲隆興元年金大定三年宋孝宗乙酉歲改乾道元年金大定五年宋乾道四年戊子歲金大定八年

統宗大全終

太乙數統宗大全卷二十八

太乙運行入卦行爻編年 下

之下兌兌震
互上巽下艮
之下兌兌坤
互上乾下乾
之上兌兌坎
互上艮下震

太乙數

太乙運行入卦行爻編年

之下兌兌震
互上巽下艮

兌之隨隨得其道則吉可以致大亨也凡人君之仁義臣之大道而受命奉臨事制宜皆隨也隨之道利在乎于貞則有咎豈能久乎易曰隨元亨利貞无咎內卦震內互震艮外互巽震為係長男艮爲少男隨失小也

宋孝宗甲午歲改淳熙元年金大定八年戊

午正月庚辰行皇太子册禮二十四年幸上京二十五年六月便至報皇太子薨十二月戊午皇孫金源郡王授大興尹追封康王宫車離頭拜服金玉犀带及徹蓋制度甲午始制國子監三月壬辰命廣燕城營造宫室四月丙午廢汴京行省而遷都于燕改元貞元三年辛亥以車駕入燕京爲中都三年三月

親詣太房小命浩敬營建南京宮室十二月詔諫議大夫張仲軻左補闕馬欽核書郎田與信張習保入宮議南伐亮曰常言刻宋有劉貢妃者資質甚艷美今一舉而兩得之也計興兵滅宋不過二三年然後討平高麗西戎南蠻等國一統之後論功遷賞分賞將士

正隆四年二月遣使蕭彥艮還會寧甲伏及

帑藏諸物戶部郎中高德基爲營建南京宮宮及完稱都成遣戰船于通州四月命天下舊制軍械并運至中都以繕完之時方建宮室于南京大興土木又中都所造軍械甲伏皆賊于四方之民急于星火官吏因而即買于市而民間之貲過其信箭翎一尺至錢一千村落間往往推牛以備筋革亦有止取其

革者家野禽獸無不致害又徵諸路工匠至京師疫死者不可甚計海內之地厄驗也八月以諸路戶口爲差調馬五十六萬餘疋仍令出馬人戶養飼以俟歸期十二月乙亥太醫使其宰以上疏諫南伐殺之

正隆六年二月徵諸路水手以運兵船癸亥自中都四月命百官先赴南治事是月諸道

徵兵五月間西北諸路部契丹及遣兵討之七月亡遼耶律氏與宗趙氏子男无少長殺之死者一百三十餘人八月癸丑殺其嫡母太后徒單氏于寧德宮九月大名賊王友仁等據城叛眾至數萬時所在盜賊蜂起大者連城邑小者保山寨海陵聞之而怒時以諸道兵三十三總營海陵親領中軍欲自壽春

以進日午南征冬十月世宗即位于遼二十
年十一月冊皇孫右丞相原王爲皇太孫須
詔天應門二十八年三月大赦天下二十九
年正月癸巳上崩于福安殿是日皇太孫即
位于柩前是爲章宗二月宋王趙昚禪太子
惇嗣位明昌三年正月乙卯皇太后不豫上
侍疾隆慶宮辛酉皇太后崩七年十一月戊

戌行禮于因郊禮成還宮正豫應天門百官
稱賀大赦天下改元承安元年六月辛酉改
元太和元年十一月丁酉司空襄以下幸戢
進定律令是時天下晏然以應太乙行中道
安平之限也世宗孚誠應于天下和平應乎
兌之吉隨不失正故致大亨也
宋寧宗嘉泰四年甲子歲即令章宗泰和四

年是中元甲子第五紀庚子元十五局太乙
在六宮三年太乙小運行兌卦六三爻內極
災變之限二十四年兌六三陰柔不中爲兌
之主上無所應不正之人共來就之以來說
也居位者皆諂佞小人狂已非道就以來說
而居要位故時運致凶易曰六三來兌凶象
曰來兌之凶位不當也

金大定十四年宋孝宗淳熙十六年己酉金
大定二十九年金主雍卒廟號世宗太祖理
帝是爲章宗世宗在金主諸帝中最爲文明
之主以天火烏林谷氏守節而死終身不立
后帝性仁靜節儉明達政事將賢納諫尚文
抑武南北講和與民休息羣臣守職上下相
安家給人足倉廩有餘刑部斷死罪或十七

人號稱堯舜而尊聖治哉己酉歲三月宋帝趙惇傳位于皇太子惇爲光宗孝宗趙慎太祖之七世孫高宗以公天下之心擇太祖之後得孝宗之賢而立之聰明英毅卓然爲南渡諸帝稱首可謂難矣即位之初有志恢復符離邂逅失利重違高祖之命不輕出師又值金世宗賢主無釁可乘但易表稱書改元

稱姪減去歲幣之定鄰好而已然自古人君起自外藩入繼大統而能盡宮庭之孝未有若帝也終三年之喪又能却羣臣之請而力行之廟號孝宗其無愧矣

按更畧上父有與子之意令光宗皇帝崩乃詔內禪上奉德壽三十六年孝養備至既升遐哀慕尤切以不得日奉几遹欲退終喪制

居重華宮（德壽改名重華）以上二帝值中道平安之限也

宋光宗庚戌歲改紹熙元年即金章宗改明昌元年光宗十四年而受禪位遭后悍妬欲立其子而逆父及父之崩殿喪不能執禮在位五年至甲寅歲一旦赴地不起而喪宜哉

光宗逝寧宗即位寧宗是光宗第三子諱擴

初封嘉王至明年乙卯歲改元慶元元年即命明昌六年慶元二年丙辰歲金章宗改元承安元年辛酉歲宋改嘉泰元年金改泰和元年是時天下晏然以應孚兌之吉隨不理正故大亨也

之下兌兌乾
互上乾下乾 ☰☰

兌之夬夬決也以五君子去一小人決決而已

之矣然君子雖居道盛之時亦當顯行之于公
朝要使人明知善惡不可便以剛暴用事也易
曰夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利
入有攸往內卦乾外暴亂內互乾卦外兌太乙
行乾象元應有盜賊是內爲自內卦起自宮宮
掖在內卦起自藩臣兌西外俱有作亂者乾西
北方之卦夷狄之象十八方之卦白虎之象爲

亂者犯此之驗也

金太和四年三月宋人入寶塢界掠民財畜
十一月鞏邑諸社被侵掠太和五年乙丑歲
正月宋人入確山界奪人馬疋入遂平縱掠
出獄因火焚宮室令尉而去五月宋人告以
流民亂淮盜賊作梗爲辭六年二月宋人陷
散關其後邊振月至上詔大臣議檄言無足

慮王是左丞治參政賈鉉猶以爲狗且鼠盜
尚書左丞僕散揆右丞孫即康參政獨吉思
忠奏彼誠小人旦伏夜出豈敢白晝攻武壽
春耶五月辛卯詔南征以平章政事僕散揆
領行省于汴京六月申報獲擒宋將白俊等
百官來賀宋師不利者不利即戎之驗也

宋寧宗乙丑歲改元開禧元年金太和五年

丙寅歲元太祖發于啟運聖武元年宋寧宗
戊辰歲改嘉定元年金太和八年十一月乙
卯上不豫免朝丙辰崩于福安殿年四十一
遺詔皇叔王永濟世宗第三子即位號章宗次年
己巳歲改元大安元年寧宗嘉定二年石烈忽殺虎
南征有功授世襲治知大興府事拜院顏亟
裕爲御史中丞國朝太祖皇帝掠西夏將人

境三年辛未二月金拜參知政事院顏丞裕
爲河北安撫使平章政事獨吉思忠行尚書
省統宗防邊議築高沙城以屯軍馬沙當沖
要害水車舟七月太祖遣兵征之思忠等未
備失利兵疫大喪又敗烏沙營八月太祖皇
帝率衆內侵永祐等不利退入萃平口宣平
天兵出其後永承裕單風喪逐去宣平九月

退至情河川兵大潰遁入宣德大兵遂破德
與進奕居庸關京師大駭忽殺虎兵七十戰
于安定又敗宗慶元年詔忽虎議事其二年
二月改西京金賜忽殺虎金符牌權右師副
元帥領武衛軍五子屯北郭忽殺虎愈不平
大進居庸關人心離叛殺虎乘之逐謀作亂
其年癸酉第四紀庚子元三十四局太乙在

四宮太乙與主大將格太乙在易絕之地始
擊各大將四掩太乙宮有篡弒凶亡崩敗之
事八月壬辰忽殺虎軍分爲二自彰儀門通
玄門矯詔殺近侍提熊沒到大典知府南平
挾尸于市以兵叩宮門應宿者悉遂之自稱
監國都師居大典府列兵自衛癸巳通衛王
還舊印詔卽于府階用御寶出宣甲子忽殺

虎令思忠殺衛主子弟奉命御丞立自彰德
迎宗庶凡豐至九月大安殿御皇帝位拜忽
殺虎爲太師尚書令燕都元帥封澤王太乙
行乾象無應有盜賊暴亂爲內宮乾卦起自
宮掖外互乾起自蕃臣內有忽殺虎暴亂弒
立應虎臣爲害之象外有天兵侵取應兵起
西北之驗是改元貞佑大赦天下冬十月天

兵侵京城元帥右監軍木虎珙戰于城北之
兵利自清夷門而入歸遂率所部殺忽殺虎
于弟持其首詣闕待罪上赦之十二月天兵
逼京城拜木虎高珙爲平章事兼前職二年
三月遣內族都元帥承暉講和以衛主公下
嫁四月山東河北諸郡悉陷惟眞定大名東
平徐邳數城未下民受屠戮被俘者不可勝

數乙卯尚書省奏外方州郡皆望車駕幸南
京乞順人心詔宜從所請其年庚戌在庚子
元三十五局太乙在四宮文昌臨大武坤離
之鄉主算二十五杜塞客算二十八算長將
發人君巡幸遷國之驗也七月至南京屬縣
太乙行兌卦六三爻極來兌凶之象也鑾輿
播遷宋廟失守不利之驗也癸未十二月庚

子朔上崩于寧德殿年六十一廟號宣宗皇
太子守緒嗣位次年改元正大至四年歲丁
亥太祖皇帝蹕駐陝西大盤山駕崩此亦太
乙行六三內極災變之故也元太祖四年壬
申歲宋寧宗嘉定五年今改宗寧元年元太
祖聖武七年癸酉今又改至寧元年九月宣
宗珣改貞佑元年其年是中元甲子第五紀

庚子元三十四局太乙在四宮一年太歲與
主大格太乙在易絕之地始擊客大將囚掩
太乙宮有篡弒崩亡兵殺之厄西遼亡于宋
寧宗辛酉歲加定元年今癸酉歲三月故遼
人耶律留哥取金遼東郡自立遼王八月壬
辰金湘沙殺虎弒其主主永濟而立昇王珣
沙虎以兵逼其金主出宮向夫人鄭氏萊實

璽欲除其黨道黃門人取璽鄭氏曰天子所用沙虎人臣敢將何為黃門白主上但不保兒璽乎侍御當思自脫之計鄭氏厲聲罵曰我死可必璽不可必也黃門乃還沙虎矯詔赦近侍及宮門應宿者悉遂之自稱監國都元帥居大明府列兵自衛用御寶赦害王子弟此太乙運行乾象無應有盜賊暴亂內乾有沙虎外乾有天兵侵取應起西北之驗也哉

甲戌歲金主珣貞佑三年太祖九年宋寧宗嘉定七年元分兵珣金河北南山東州郡都下之軍使院顏承暉乞和于元許以公主歸之金銀贈帛各萬餘定元主許之宋罷金國歲幣癸未歲宋寧宗加定十六年元太祖之

聖武十八年金元光二年至十月宣宗珣卒太子守諸立至明年甲申金哀宗守諸改正大凡平八月宋元宋有疾使彌遠矯詔立沂王嗣子貴誠為皇太子更名昀帝崩即位為理宗至明年乙酉改寶慶元年金正大元年元太祖聖武二十年此亦太乙運行內極災變之限也元太祖于丁卯歲死于六盤山少子抱雷國監至己丑歲改元太宗元年此亦內極之限故也

宋理宗戊子歲改詔定元年太乙運行兌卦九四爻三十六年為積亂之後待治之限也金正大五年是中元甲子第五紀庚子元四十九局太乙在一宮一年戊子歲太乙運行兌卦九四之爻積亂之後大治之限也三十

六年兌之九四下有柔邪故不能決而商兌
未寧然質陽剛故能介然守正而疾惡柔邪
則有喜矣爲未能有正不寧之時也則兩情
之界乃分界也疆地之界也一則去其惡一
則有喜慶及物也金之起自丁未終于甲午
合一百二十年此在此兌九四爻之中亦有
界分華故兩新之象也易商克朱寧介疾有

喜象曰九四之喜有慶也
之上兌坎☱☵
互上艮下震☶☳
兌之節凡事既有濟能致亨節貴乎適中過則
若矣節王于苦且能長也易曰可節不可貞元
九四爻動外卦之坎北方之象王震而上行是
帝出乎震也內卦兌卦過則若矣兌節西方是
金國之衆故兌北方之象國之興衰有數存焉

豈人力所能致然內卦之兌爲口外卦兌亦爲
口西北二宮口者出焉
金正大六年己丑太祖皇帝二太子即位爲
太宗金正大元年壬辰歲改元開興又改天
興元年二月元主天朝遣將圍金汴城攻不
克四月罷攻十二月金主領兵幸河北黃龍
崗攻于衛大朝天朝至金潰敗金主奔歸德

癸巳六年正月都尉崔力率同黨殺二相終
省庭舉汴以降六月金主蒲察官奴自歸德
遷蔡九月大朝軍馬與宋兵臨城
金天興三年甲午年正月己酉主自知天數已
終詔大臣避位遂自焚金數之絕當在兌之
九四庚子年中猶該有六年而亮終于甲午
者蓋以金得中原而有天下多尚殺戮修德

者也所不及祚數而終也
天興元年二月元主遣將圍金汴京金太敗
棄汴河河北之理宗癸巳六年金天興二年
元太祖五年金主濟河北于蒲城及元將戰
于白公廟金敗金走歸德府尋奔蔡州元那
顏奔暫圍金蔡州十月史高之徒孟洪等師
帥會合之至明年甲午歲宋理宗故端平元

年九太宗金天興二年正月金主守諸傳位
于東西元帥承麟孟洪入蔡州元帥從之金
主守諸及尚書右丞完顏忽料虎死之金之
承麟死于兵而金亡
姚易曰兌卦名爻下文注其詳愚皆削而不
錄何也蓋太乙之運雖屬于金而宋統猶未
絶也註分帝金而臣宋非君子內中國外夷
狄之意也故削之不錄而但錄其太乙運行
之年興亡吉利詳應之也

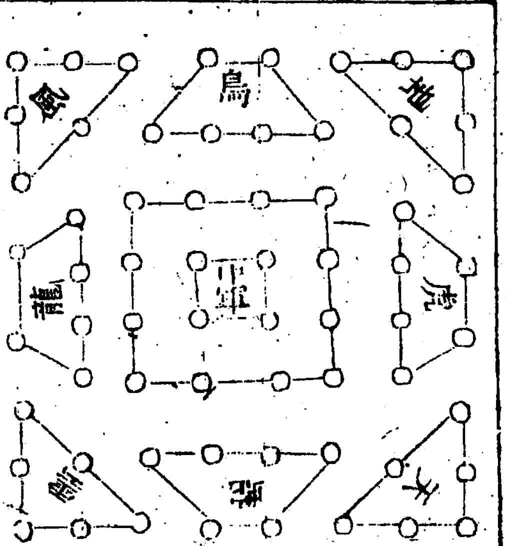
太乙數統宗大全卷二十八 終

太乙數行軍佈陣圖卷二十九

魚腹江八陳圖
八陳開門分四正四衝圖
瞿塘八陳圖 二局
圓陳圖
直陳圖
方陳圖

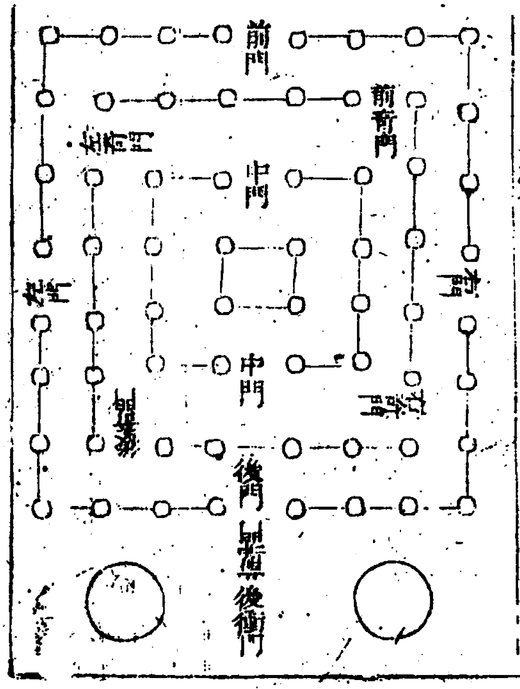
曲陳圖
銳陳圖
游騎二十四陳分屬八陳圖
騎兵歸營圖
騎兵瀛陳圖
八陳圖
明奇兵伏兵之術
明太乙出兵稱神將術
明陳兵必出其鄉
明置地陣隨地之法
明五陣八陣三陣之原

魚服江八陳圖



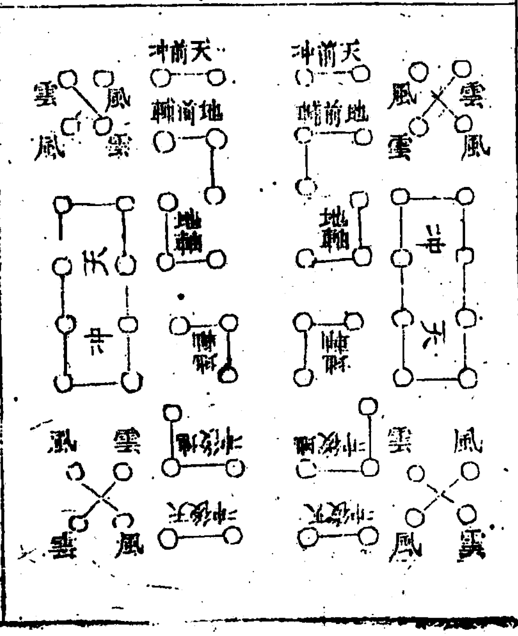
騎兵二十四陳

八陳開門分四正四衛之全圖

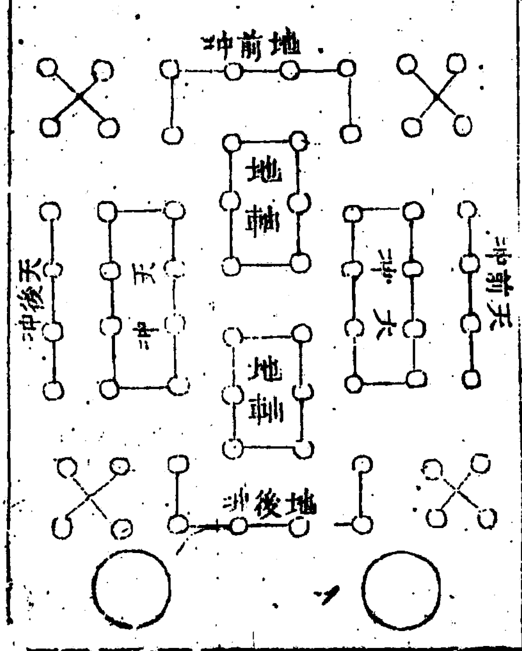


卷二十九 三

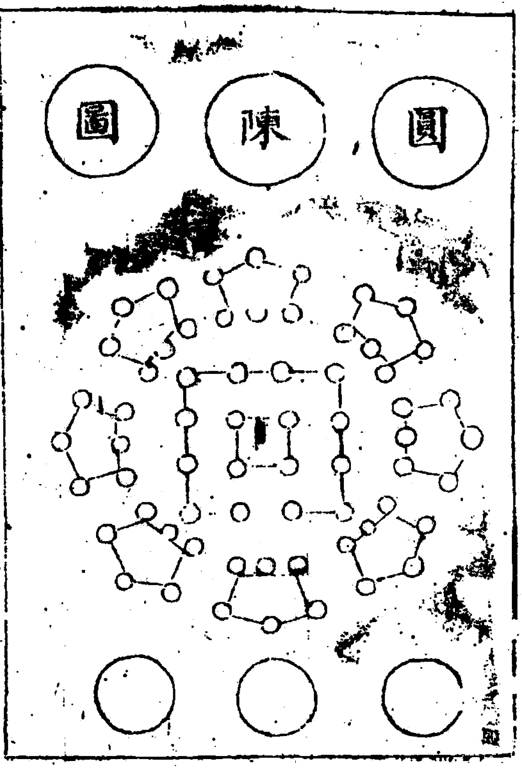
瞿塘八陳圖

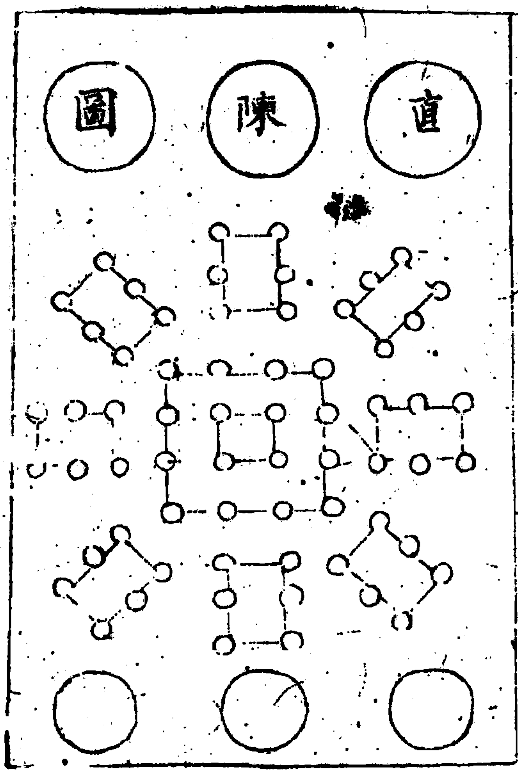


瞿塘八陳圖

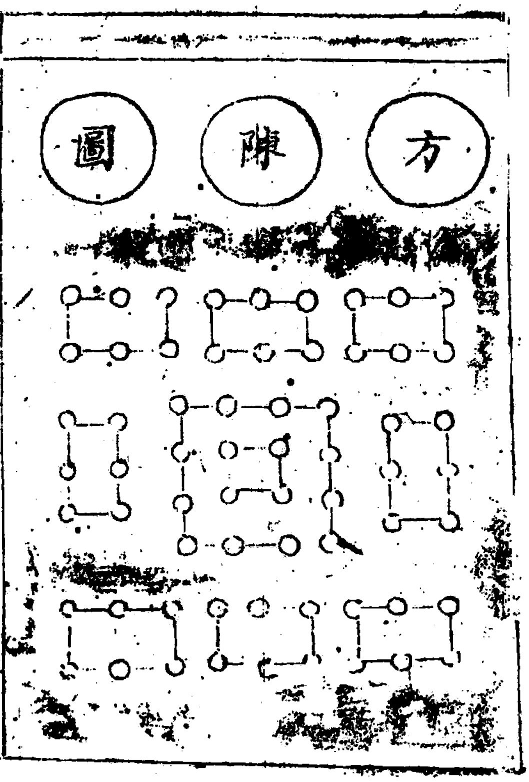


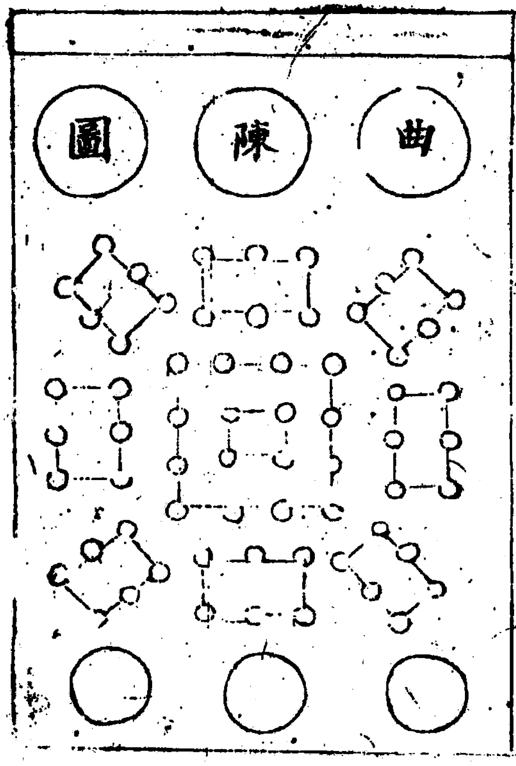
卷二十九 四



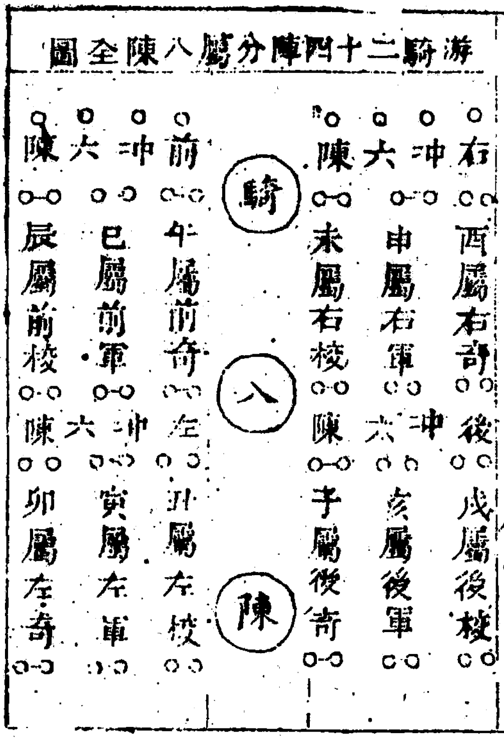


卷二十九 五

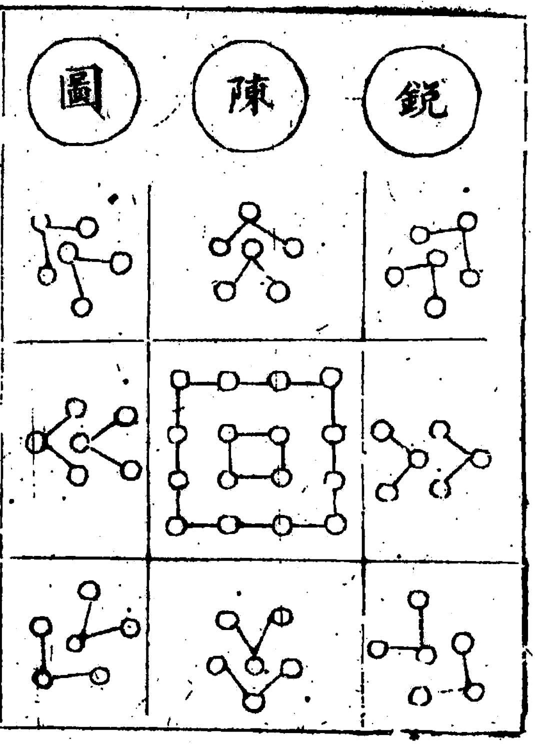


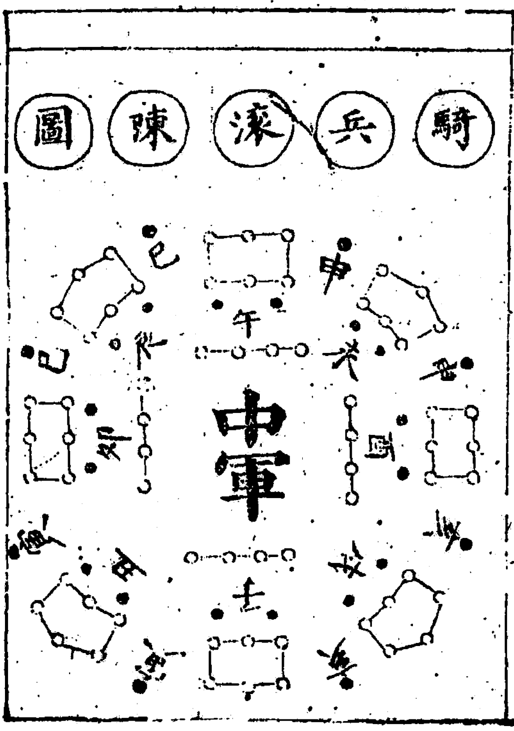


卷二十九 六

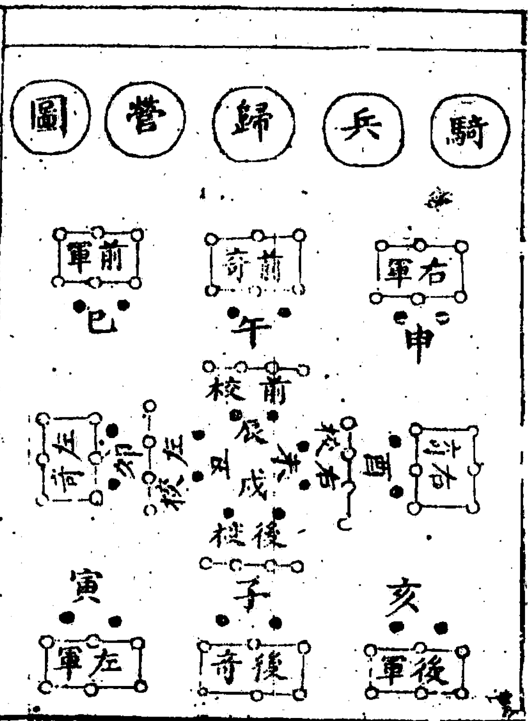

游騎二十四陣分屬八陣全圖
右沖大陣
酉屬右奇
申屬右軍
未屬右校
後沖大陣
戌屬後校
亥屬後軍
子屬後奇
前沖大陣
午屬前奇
巳屬前軍
辰屬前校
左沖大陣
丑屬左校
寅屬左軍
卯屬左奇
騎
八
陣

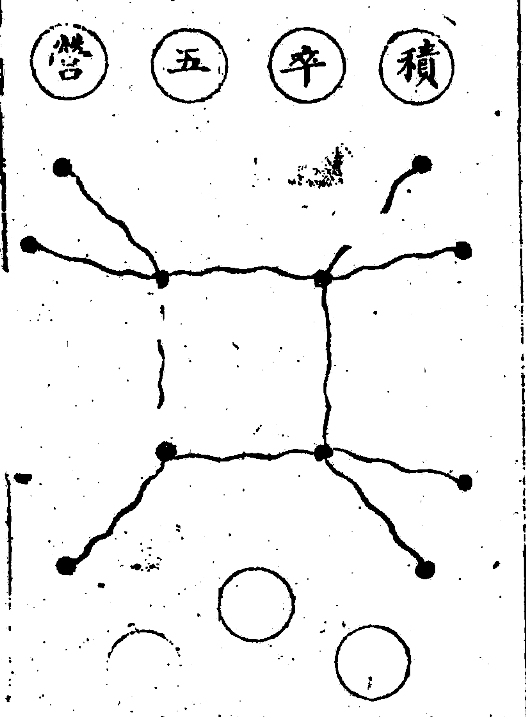
卷二十九 七


銳
陣
圖

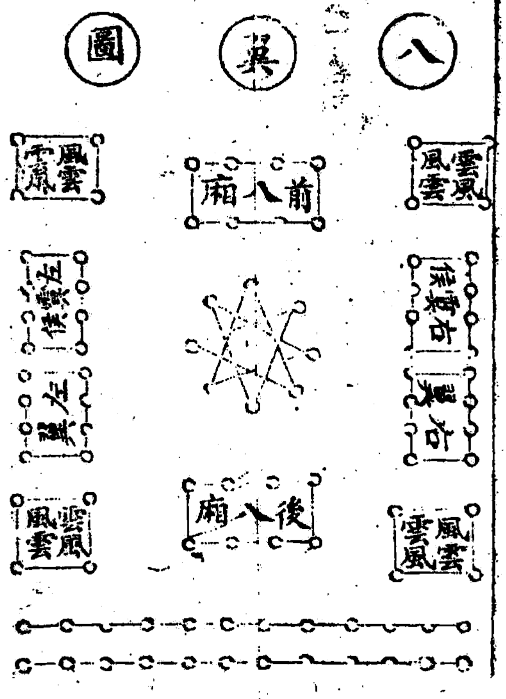

騎
兵
滾
陣
圖
巳
午
申
中軍

卷二十九 八

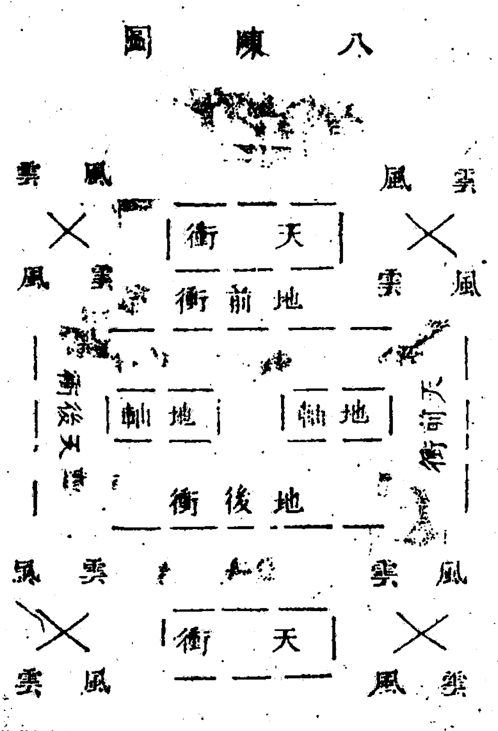

騎
兵
歸
營
圖
前軍
巳
前奇
午
右軍
申
前校
後校
寅
左軍
子
後奇
亥
後軍



卷二十九　之八



太乙數大全　卷二十九　九



明奇兵伏兵之術

太公曰不知戰攻之策不可以語敵不能分移不可以語伏奇經曰能識奇伏轉禍爲福爲擇奇兵之法爲以術若于人選以三千而爲奇兵也奇兵者隨地伏形不守常也古法云奇兵必從天殺之地其地居高去敵三里則鼓譟而發

其伏于地殺者天目之下是也經曰藏隱潛踪必居其一一者謂算得單或十一二十一三十一之時伏以山林間溪之下人不見也經曰伏兵必用掩之時謂伏兵深藏行敵將至鼓譟而發掩敵之軍迫敵之時爲我所擒也太乙在遇掩迫之時尤利藏其也

武王問于太公曰凡用奇兵之道大要如何

太公曰古之善戰者非能戰于天上非謂戰于地下其成敗皆由神力德之者昌失之者亡夫兩戰之間出甲陳兵縱卒亂行者所以爲戰者深草芥羽翼者所以遁逃也溪谷險阻者所以止車防騎也隘塞山林者所以少擊衆也坳澤窈冥者所以匿其形也清明無隱者所以勇戰力也疾如流矢擊如發機者

所以破精微者也詭伏設奇遠張誑誘者所以破軍擒將也四分五裂者所以擊圓破方也故其驚駭者所以一擊十也其勞倦暮舍者所以十擊百也奇技者所以越深水渡江海也張弓張努者所以行奇謀也大風甚雨者所以搏前擒後也僞稱敵使者所以絕糧道也謬說令與敵同服者所以備走北也戰

必以義者取其勸衆勝敵也增重爵董祿賞所以勸用命也嚴刑罰者所以進罷怠也一喜一怒一與一奪一文一武一徐一疾者所以調和三軍一臣下也虛高卑者所以警守也保險阻者所以爲固也山林茂穢者所以默往來也深溝高壘多積糧者所以持久守也故曰不知戰攻之策不可以語敵不能分

移不可以語奇不通治亂不可以語變故曰將不仁則三軍不親將不勇則三軍不銳將不智則三軍大疑將不明則三軍大傾將不精微則三軍失其機將不常戒則三軍失其戰故將者兵之司命三軍與之俱治與之俱亂得賢將者兵强國昌不得賢將者兵溺國危此皆出兵之法宜智不宜勇武王曰善

明太乙出兵稱將神之術

經曰太乙在紫微天乙之南以爲天地神也斡運權化掌十六神之法以輔宸極備詳降福人所依賴而三台爲天階太乙據之以上下是以王者竭誠備物居已奉祀而獲嘉應于上下是以王者出兵擁衆必抵神力以助之布算運籌明太乙所在而祭也

太乙在一宮算得一出車步卒在前車騎次之大將居中出門無謀譽也諠譟不安靜之義兵其九爲譟卦尊亂曰未得謀也人之詞多譟爲車從背譟據左傳魏人鼓譟而出者此之謂也宜祭一祀西北方也以牛脯一胸梁圭及脯也酌酒以祭用皂帛爲席大將面北而叩拜卽咒曰

一宮太乙萬神保吾三軍令敵自退莫敢當我算得二出軍步卒在前車騎次之大將居中出門無謀畧也宜居二祀正南方也以牛脯一朐酌酒以獻用黃帛爲席大將南面再呪曰

二宮太乙萬神護吾三軍令敵自驚莫敢黨我算得三出兵步卒在前車騎次之大將居

中出門無謀畧也宜居三祀東北方也以牛脯一朐酌酒獻以用青帛爲席大將面東北再拜呪曰

三宮太乙萬神佑我三軍令敵自伏莫敢當我算得四出兵步卒在車騎全攻其大將居中出門無謀畧宜居四祀正東方以牛脯一朐酌酒獻用赤帛爲席大將東拜而呪曰

四五宮太乙諸神佑吾三軍今敵自敗莫當我算得六出車騎在前步卒次之大將居中鼓謀息行宜居六祀正西方以牛脯一朐酌酒獻用白帛爲席大之西面拜之呪曰

六宮太乙萬神護吾三軍令敵自傷莫敢當我算得七出軍車騎在前步卒次之大將居中鼓謀急行宜居七祀面南方也以牛脯一朐酌酒以祭用白帛爲席大將面西南拜之

呪曰

七宮太乙萬神護吾三軍令敵自懼算莫敢當我算得八出兵車騎在前步卒次之大將居中鼓謀急行宜居八祀正北也以牛脯一朐酌酒以祭用皂帛爲席大將面北拜呪一

八宮太乙萬神保吾三軍令敵自死莫敢當

我算得九出兵登高大將宜居南面高地以車騎在前步卒次之出門宜鼓譟急行宜居九祀東南方也以牛脯一胸酌酒以敬用赤帛爲席大將面東南再拜咒

九宮太乙萬神佑吾三軍令敵自潰莫敢當我凡興兵出師有變緩急法有次序爲主爲客在乎得算而已而算得一至乎四步卒在

前車騎次之大將居中出門宜靜而不宜譟所以急行緩鼓無謀畧之故也如算得六至于九車騎在前步卒次之大將居中出門宜急譟不宜緩所以行急而鼓譟之故也用五彩色帛而爲席者取神歆响之義亦出取于算也如算得一八宜用皂帛九四宜用赤白二五宜用黃帛六七宜用白帛三算宜用清帛與太乙用旗色之義相同也算中無五算者謂之大小將杜塞無門興兵宜登高地大將居于高地者謂與地缺東南陷之義也凡爲主當明主算爲客明于客算也此非太乙所在得算之宮也凡太乙中諸神諸將總稱太乙是也

明陳兵必出其鄉術

古法曰陳兵必出其鄉謂陳兵之時必出所得之算方何也如算得一陳兵必出西北算得二陳兵必出正南算得三陳兵必出東北算得四陳兵必出東方算得六陳兵必出正西算得七陳兵必出西南算得八陳兵必出正北算得九陳兵必出東南此所謂陳兵必出其鄉也蓋取出門向義行而算者必爲仁義之論也

明置陣隨地之術

古法云置陣之曲陣爲水銳陣爲火直陣爲木方陣爲金員陣爲土皆取主客置陣之義次之五行相制而取其勝負焉殊不知置陳之法皆取其地形而制之所以制勝者在乎兵佐勝者在乎地置陣而不得地之利何以爲勝哉夫值勝者莫不有所資而以爲助以水佐攻者强以

火佐攻者弱水火猶可佐攻況乎地形乎故道奢據北山而後可以勝秦軍秦人守函谷而後可以制六國之歸此得其利地也其陳餘者而不守井經而爲韓信所克至孔明不據渭水而謂仲達所擊是失地利之害也焉得無備乎是以孟子曰天時不如地利地利固可以爲兵之助也苟不能料敵制勝計險厄遠近則是何能

戰勝哉能料敵制勝則知之兵有機能計險厄遠近則知地之有利之兵之有機地之有利非上將不定以盡之也故曰上將之道也若地後高前下則宜爲銳陣屬于火也利以進戰以清敵也前高後下不便進退則宜爲直陣屬于木也利于近鬬而守之以備防守持敵若左右夌高則宜爲曲陣屬于水也利以吞敵若踦斜大

公三陣可知也五三合而爲八陣者天地風雲龍虎鳥蛇此之制八陣變也故握機經曰陣者有八法天地風雲龍虎蛇鳥是也四乃爲正四維之位四奇爲奇四方之位也中之其零是爲掘奇以握機也乾之天坤之地巽之風艮之雲此四方之震也震之龍兌之虎離之鳥坎之蛇此四奇之陣也四震四奇所以分陣之用也餘

奇爲握奇以立陣之體也太乙陰經論曰握機之陣則以乾坤巽坎爲四正震離坎兌艮爲四奇而大將則居其中此握機之制也大陣容小陣大隊容小隊四方八面皆如一焉所以有飛龍鳥飛翼鳥翔焉蛇盤焉而又風居四維雲有四角天居四方地居四隅或前或後可以迭相爲用或進或退亦爲離散之象四頭八面觸而

首敵擊其中兩頭可以救援此正如孫子所謂率然之勢孫子曰善用兵者辟如率然率然者常山之蛇擊其首則尾應擊其尾則其首應擊其中則兩頭皆應此係率然之勢也八陣之陣亦此意也其爲數者起于五而終于八起于五者太乙之數也故所立于八而終者也其數所以成也故太乙行八宮而兼得八算故皆立八陣也

唐太宗未明八陣之故以問靖靖以諸葛亮八行方不便于戰者則宜爲鋭陣屬于土也利于堅守君地高而廣平四向利爲方陣屬于金也利宜速戰若地順則鄉則爲吉謂順其算也若地反其鄉則度其鄉而順地謂不順其算也昔黃帝戰蚩尤于涿鹿用之則克戰國孫武吳起襲而用焉太公增天地人通爲六陣配

屬于八卦實黃帝制陣之屬也太公之法陣主地觀方位變運籌稱神算此皆佐王用兵之要法也

明五陣八陣三陣之原

太乙五陣之陣曰方曰圓曰曲曰直曰鋭以應五將五行五方之制而分主客之用也太公增三陣之說又以天地人是爲三陣也天陣果何

取耶陰陽向背也地陣果何取耶土地之利也至于人陣則人與器用耶太公指日月斗星柄杓左右向背與天陣此耶取天之時也明矣以邱陵水泉前後左右之利以爲地陣非人與器用卽在張昭兵法論三戰之說謂凡用兵有三陣善用兵者備詳三者形勢然後方可用兵此係則取地之利也明矣車馬文武是爲人陣陰

陽時日風雲星氣天陣也三山險易邱陵水泉地陣也將帷相帥及士卒車騎等人陣也此三者將兵之急務觀此陣而知知孔明之八行其始本于八陣也觀亮魚服之地左右縱橫而爲八行方陣及晉恒溫入蜀道魚由服見壘石縱橫衆莫知其所以然溫曰此謂諸葛亮之八行卽黃帝之八陣也其後李衛公本之而五六花

其實則八門陣也八陣之制本一陣也分而爲八合而爲一古人制戰之義備掩其法慮人知之也故設八名理一貫之不觀其始無以知陣之所自立不觀其中無以知陣之所自成合四維與中大以爲陣法而以四方爲間地此數之所始而陣之所以自立也虛其中央大將所居諸郡環遶此數之所終而陣自成也黃帝經畫

元之後用之井田以九百畝中爲公田其旁八家之私亦此義也八陣之制變化制敵或散分或成合則各得其所而利焉紛紛紜紜戰法而精則無不利不知戰術而戰定必敗也此散而成八所以制其用也混混沌沌形圓而勢不散此復而爲一所以主其體也夫太乙八陣之原于此詳矣

太乙數統宗大全卷二十九 終

太乙數統宗大全之三十

明隨地形變之術
明選將之術
明教兵之術
明太乙置陣舉旂術
明出兵戰陣所利術
明分合用兵術

明雲氣所起逆順術
明出兵軍勝負勢之術
明五音風以知盛衰之術
明五音觀風察將術
明太乙風雲飛鳥之勢術
明風從八卦而分主客術
明安營置陣取用日時之術

明隨地形變之術

地有異形兵有易機一險一易地之形也因地制宜兵之機也隨地制變雖多不因而有便利存焉故其能也而得其利敵雖欲因我無由也晁錯云用兵陣臨合勝之急者有三其一曰得地形其二曰士卒服習其三曰器械利用國之

遣所戰者將也將之所以戰者兵也有能知將有制之兵無往不勝將不能而兵無制安能取其勝哉故兵法云丈尺溝塹草木茂盛依土積石此步卒之地車騎二不當一山土平原四面曠野此車騎之地步兵十不當一平磊相遠山谷幽洞居高臨下此弓弩之地短兵百不當一兩陣相迎平地淺草可前可後此長戰之地劍盾三不當一萑葦竹篠草木朦朧枝葉茂盛此矛鋋之地弓矢三不當一士不鍊選卒不服習起坐不精動靜不集趨利不及避難不早前擊後解與金鼓旋幟所指皆失此皆不素習之過也以不教民戰是爲棄之豈不謂之殃民也百不當十兵不完器不利與乎同甲而不堅密與袒裼同弓弩不能遠與短兵同射而不取中與

無失同中不能入與無族同此將不能省兵之過也五不當一兵法曰器械不利以其卒與敵也卒不可用以其將與敵也將不知兵與其主與敵也君不擇將以其國與敵也此四者兵之要也是以太乙用兵之道克敵于未然制勝于未兆臨機關變在于將也故曰出兵從門置陣順地此之謂也

明選將之術

武王問于太公曰王者舉兵欲簡鍊英雄知士之高下爲之奈何太公曰夫士外貌不與中情相應者十五有嚴而不肖者有溫良而爲盜者有貌恭而心慢者有外廉謹而內無志識者有精而無情者有湛湛而無誠者有好謀而不決者有果敢而無能者有悾悾而不信者有恍恍

忽忽而反忠實者有詭激而見功效者有外勇而內怯者有肅肅而易反者有嗃嗃而反靜恬者有形勢虛劣而外出無所不至無所不遂者有天下所賤聖人所貴凡人莫知非有大明莫見其際此士之外貌不與中情相應者也人固不易知知人亦不易以山濤之賢而不知其子簡以二濟之賢而三十年不知其述湛夫親莫親于父子叔姪而有三十年而不知者況其他乎此武欲簡鍊英雄知其方智高下武問太公所以質外貌中情而論之大世因有砥中而王表羊質而虎皮者烏可以其外而信其內耶有大辯而若訥大巧而若拙者又烏可以其外而棄其內也聖人知人者也而門弟子又皆其平日相與周旋而講究者也其知之若無甚難者

而孔子且謂以貌取人失之于羽以言取人失之宰我是則中情外貌爲難究也恆矣況于素不相識者一朝欲擇而用之不亦難乎嚴而不肖溫良而爲盜貌恭而心外懷廉謹而內無志誠與天精而無情湛而無誠好謀而不決果敢而不能悾悾而不信外勇而內怯肅肅而易入若是者皆其外可取而內無實失之者也不可

以其外而信其內有恍恍而反忠實詭激而反
功劾嗃嗃而反靜恪勢虛形劣而外無所不至
無所不遂此皆其外若無能而反有可取者也
不可以其外也而棄其內天下之所賤者何也
天下之所見者外也聖人之所見者內也所以
去賤而選取也故其取亦異于天下之所取惟
至明者乃知其極苟非大有明見者則亦何以

見其涯際哉此無他中情與外貌不相應所以
難也武王曰何以知之武王曰知之有八徵一
曰問之以言以觀其辭二曰窮之以辭以觀其
變三曰與之間謀以觀其誠四曰明白顯問以
觀其德五曰使之以財其觀其廉六曰誠之以
色以觀其貞七曰告之以危其觀其勇八曰醴
之以酒以觀其態八徵皆備其賢與不肖皆別

矣人雖有難知之情而有可知之理所謂孔子
曰視其所以觀其所由察其所安人焉廋哉此
知人之術之也太公所以八徵言之問之以言
以視其辭蓋未知所蘊則求之于言言心聲也
情切于中而後形之于曰問之以言則彼心有
所應之辭吉人辭寡躁人辭多是卽以觀其中
之所蘊者知矣昔高祖于韓信設拜之間則有

所謂擇軍何也教寡人之言此欲問以言而以
觀辭也窮之辭以觀其變則究此言以盡于變
者而以知其所得以辭而窮或則變亦有所困
矣故窮之以辭可以觀變昔孫武之見吳王吳
王旣觀其言而復欲試以勸兵此欲窮之以詞
以觀其變也與之間謀以觀其誠邪雖間不反
所以蒯通所說不能辯韓信之心也或以爲使

間諜此食其唇儉之徒所以身死于敵而不變也明白顯問以觀其德此究其所操守而明白顯問以觀其内之所存者如何此光武所以顧鄧禹而問也視之以財以觀其廉者蓋人無貪心則貨賄不能移試之以財彼既不貪則廉矣視之以色以觀其貞蓋人惟所守正者爲不謂色所惑所以知其貞也告之以危以觀其勇蓋

人惟取有所爲而無所避所以知其勇也醉之以酒以觀其雄天人内有所養者則必不以酒所使使以觀其態也大抵觀兵外可以知内也八徵既備則人之内外無所隱矣故賢與不肖皆可得而知也

明教兵之術

武王問于太公曰合三軍之衆故令士卒服習教戰之道奈何太公曰凡領三軍必有金鼓之節所以整齊士農者也將先明告變士甲之操三令以教操兵起居旌旗指揮之變法故教吏士使一人學戰教成合之十人十人學戰教成合之百人百人學戰教成合之千人千人學戰教成合之萬人萬人學戰教成合之三軍之衆大戰之法教成合之百萬之衆故能成其大兵

立成于天下武王曰善哉孔子有言曰以不教民戰是爲棄之孟子曰不教民謂之殃民故教民之戰之法也自古有也苟不教其戰一旦驅而就死地是市人與戰也是烏合之衆也何可用哉則教民有素行之法行必有勸懲之法故左則教左右則教右前則教前後則教後五人而教其長有賞是勸之也弗則教則如狙教之

罪則進死戰如死非定罪是懲之也勸懲之法旣明則人自爲戰兵往不克士不素教不可用也教戰之法必有所寓武王之所以問也凡者統軍而教之不過金鼓之節申令之明習變之法而鼓以進之金以正之一進一退各有兵節此四卒所以整齊也三令而五申之旣明軍法乃可以行故急明告吏士申以三軍操兵起居

各有所備旌旗指揮各有所用其爲變法欲使之皆習所以必在所教也其爲也由少以立衆由寡以至衆者欲其力不勞而教易成也寡莫寡于一人衆莫衆于百萬自一人教成之後合之十人十合成百百合成千千合成萬萬合成之三軍而大敗合之百萬皆由寡人及衆之謂合之有序教之有素此皆所以能成大兵立也

而成鎮于天下安得武王不稱善哉其在子孫教戰之法自一人學戰教成十人至于萬人學戰教成三軍皆由寡以及衆也在其蔚練于教戰之法自百人教戰合之千人至于萬人教成合之三軍亦由寡以至衆也教戰之法無出諸此所以二子之言皆太公一律也

明太乙置陣舉旂術

經曰太乙置陣舉旂之法古者秘而不傳于世今擇其首歸以明之若主客算得一八者宜用曲陣而舉黑旂也若算得三四者宜用直陣而舉青旂也而算得九二者屬火宜用銳陣而舉赤旂也若算得五者屬土而用圓陣而舉黃旂也若算得六七者屬金宜用方陣而舉白旂也如五門其五將發利以興兵動衆視天目文昌

主目不在迫囚始擊容目不在掩擊又不在開休生三門之下所謂三門具五將發也

明出兵戰陣所利術

經曰凡出兵宜向算戰敵宜皆算伏兵制在掩迫之時奇兵安大殺之地大殺者文昌始擊所在之位是也以備其敵奇兵也藏于前入取二十為則挨敵人不備鳴金高旂鼓譟不入必能

破敵矣伏兵則隱伏竊而先勝也故經曰能知奇伏轉運禍而為福又曰將者不知分合不可以語奇伏也

明分合用兵術

武王問于太公曰王者帥師三軍分為數處將欲其會合戰約賞罰為之奈何太公曰凡用兵之道三軍之衆必有分合之變其大戰將先定戰地戰日然後移檄書與諸將吏期攻城圍邑各會其所告戰日刻漏有時大將設營而陣立表轅門清道而待諸將吏至較而先後先明至者賞後期至者斬者此則遠近奔會三軍俱至并力合戰此分合之術也分不分為摩軍聚不聚為孫旂分合之變兵之大要也故孫子曰分合為變而太宗與衛公答曰問亦以分聚敵宜

為言是則分合之變不可不明大抵用兵之道其初分其不也合其分之者所以據其要地其合之者所以并力攻戰武王以三軍分為數處此係始之分也期會合戰此則終之合也然則調兵統衆不可得而一故必有約誓罰行焉此武王所以并問之也而太公乃先言分合之變而後言將之所以合戰夫為將者必知戰地知

戰地而後可以千里而會戰地與日期既定方移檄之與之會以攻戰門邑使之畢集其所居吉之以時日矣大將乃設營而立表轅門以為之期清道禁行以止往來故諸將必有先後先到者賞後至者斬如是必以時之諸軍至矣此齊之刑也故遠近奔集俱至可以并力合戰者昔漢高祖垓下之役始與信布期而不至所以

高祖深以為憂及信布等發兵俱至而後高祖之業定矣此乃會期并力之效也

明雲氣所起逆順術

經曰凡兩陣交鋒欲知雲氣起之逆順者當明主客所得之算以決之如雲氣算從而來為順沖算而來為逆順之戰勝逆則負矣

假令陽遁上元第一紀甲子元第十三局丙子日值陣交鋒其日太乙在六宮文昌在大炅絕陽主算得十八算和主大將在八宮易氣發主參將在四宮對太乙在絕氣始擊在太陽因擊主目客算得十九重陽長和客大將在九宮發與主目關客參將在七宮內客迫計神在寅此局主客皆利主算得十八見陣利後動此為主之氣也出軍宜正北此向算之法也戰利西南

此為背數之法也利曲陣舉黑旂比十八之數也雲氣從北方來主勝此從算而來為順而勝也主聞敵備東南此文昌大炅之故也奇兵宜安東南方此主目文昌所在大殺之地伏兵利申酉戌時此所為掩追之時故也亦太乙宮下時也客算得十九而見陣利先動此為客之大義也出軍宜東南向算之法戰利西北此皆算

之法也利銳陣舉赤旂此得四九之數也雲氣從東南來客算勝此從西而來爲順而勝也開敵備東南此始擊在太陽之故也此奇兵安東南方客目始擊在大殺之地也伏兵利申酉戌時此陽數在爲掩迫之故也餘皆倣此

明出兵軍勝負勢之術

李淳風曰凡出兵日風從東人雄馬壯斯逸旌

旂如舉勢指敵方鼓角聲清而震响君臣對問以調和必獲全勝以建大功若風從地中來而前勾者得天人之助獲敵糧草來降若初出兵日風從五音相生方位上來天色清明人馬奔逸上下歡心風氣調和軍行勝捷將成大功若入境敵驚要害過城壘三日內有風雷遲從我軍上去入賊境有威怒之勢得天佑之助所向必克復全王蓋龍虎助軍之威也謂雲從龍風從虎若不安之時龍虎相交即急戰凡風爲主雲爲客若風勢緊大雲客小情者主勝客負若雲色濃厚來勢直急風勢爲微不能震怒者客勝主負也又云初出兵及三日內行程之次風勢蓬勃逆來沖我旂幟難舉人聲怯馬不嘶或從後起傍起吹沙獨塵人馬行過步向無蹤者

此名鬼風兵又敗若出軍三日內急風甚雨滅不振者軍必大敗若天氣昏沉軍聲錯亂或陰霧不雨皆爲下謀上逆設備以驚天威若出兵日頓急無風草木不動者賊不可得若初立旌旂飄風驟來旌旂摧折者此天時不順上將必損若兵行旗旛指後者三軍敗戰將死若半途而逢敵軍兵兩向或戰向正風來逆吹旂旛却

退不進者大敗若旂旛繞搶或下垂者交戰將若死營陣成列旂旛初張有暴風卒至相掩將壑傾折旂旛林木摧折者此爲大惡之氣也主將失位兵士敗散若風雨逆者不沾衣者此名天德軍師大敗若交戰風雨聚至此名落尸兵將大敗之至也

明五音風以知盛衰之術

經曰五音者子午爲宮子爲陽宮午爲陰宮屬于土也丑寅未申爲徵音丑寅爲陽徵未申爲陰徵屬于火也卯酉爲羽音卯爲陽羽酉爲陰羽屬于水也辰戌爲商音辰爲陽商戌爲陰商屬于金也巳亥爲角音巳爲陰角亥爲陰角屬于木也乙木歲月日時四計所用皆同用法曰視太乙所到之宮日時以別五音所屬如上元

第一紀甲子元第十六局己卯日太乙在七宮文昌在天道主筭得單一主大將一宮發主參將三宮格始擊在大簇宮筭三十三長和客大將在三宮格客參將在九宮發此局太乙助客爲客大將格客參將發而又客筭長和爲利如客兒陣利先動出兵宜東北戰利西南利直陣舉青旂雲氣從東北來客勝聞敵備正西奇兵

宜安正西伏兵利申未明時其日己卯在五音屬羽風從東北丑寅方來爲徵風雨水能制徵火所以客先起大勝也又如太乙臨己亥之日在五音屬角如風從卯酉羽上來者此名母來挾子如風從午未寅申徵上來此名子來挾母出軍常勝如見功成又須天色清明風勢如緩者大捷若風自辰戌方起此屬商音爲鬼風扶

兌拱客大之氣昏濁風勢寒冽塵土迴勃者即
有傷敗之厄

明五音觀風察將術

經曰風勢隆隆如車如雷如擊鼓之音者謂之
宮風其將寬和而有信風勢如金石相擊如鐘
鼓雜佩和响者謂之商風其將猛勇而好殺風
勢肅肅如習動林木者謂之勇風其將仁恕不

可欺詐風勢如奔馬巽巽然者謂之徵風其
將猛勇難與爭鋒風勢如流水揚波相雜者謂
之羽風其將貪婪多奸詐也

明太乙風雲飛鳥之勢

兩陣相對勝負未分雖觀風雲之勢雷形飛鳥
之情則主客勝負何得為預知也經曰當視其
川太乙所在之宮若風雲飛鳥從太乙宮沖對

上來有大戰急宜準備
假令太乙在九宮巽木之位風雲鳥獸有一宮
乾金而外沖制太乙者大凶若風雲飛鳥從主
目及太乙宮德合方上來主人急擊其所沖之
處則主人大勝也若從客目德合方來則客勝
主人急宜備敵若風雲飛鳥從主大將所主之
方及坎方上來則主勝若風雲飛鳥從太歲太

陰月見上來沖主人戰者主敗沖客人陣者客
敗也

明風從八卦而分主客術

李淳風曰兩敵相當先明八卦方位次分主客
勝負不可不預知若風從西北一宮乾上來正
入宮坎上來東北二宮艮上來者利為客也宜
先舉為勝負從應者敗也居風從正東四宮震

上來西南九宮巽上正南二宮離上來者利爲主一宜後舉爲主勝客先舉君敗也郎風從西南七宮坎上來主王者有謀不成主客不利也君風從正西六宮兌上來者客有伏兵主宜設便不然則大敗也

明安營直陣取用日時之術

經曰凡我興師統眾必安營陣立轅門以清道

路會合諸侯以行其事當取用日時以整之古法曰視太乙二目以定之如太乙在右二目在左爲陰陽和順上目無掩擊挾客下目無關迫囚對太乙與二目在不二目易絕門具將發其日時可宜安値營正陣東立轅門以清道路之矣哉

太乙數統宗大全卷之三十終

太乙數陰陽二儀圖卷三十一

太乙立成歷序

太乙七十二局立成歷陽局計數

太乙七十二局立成歷陰局計數

太乙起算諸神入局所斷法

積年

太乙諸神各屬

十精太乙入局斷法

二十八宿度數分抄定算

太乙立成歷序

人有七竅而召好去惡無不靈焉天有七政而惠迪從逆無不驗焉是以二十八宿七政之分棣于四方也猶人之有四體也而北斗則七政之總也其居中以馭二十八宿猶四體之秉令于心也則孰謂禍福之不由心造而北斗之下能主張乎吉凶哉也試觀紫微垣右樞而太乙

御焉則桓野之會也凡有水旱兵革疇晦風雨則從而占之如影响至斗之所指以為災太乙在斗之上以操其權為從翕則斗之所指皆太乙之所轉也若斗前之六星則文昌也而屬之魁矣斗後之玄戈即始擊也而屬之罡也有文昌而生大將因之則取于斗之外相而得為客之道焉三因而為主參客者天槍天矛列于斗杓之左右皆以三星為體也歲月日時計[illegible]其所棄而轉運以見災祥也其稱名雖異而[illegible]其實則皆五行也七政也其總係于斗也係北宮辰所以立體計算所以達用也乃知數非象則無寄所以顯其神象非數則無所紀以彰其數即象可以知數得數可以忘數也其孰能與于此夫人心固有自象數也而能及即方寸有

造化矣施行在乎天宇宙在乎地豈歷涎也而自然之道靜故天地萬物生焉天地之道浸故陰陽將陰陽相推而變化順也因而制之至靜之道律歷所不能契爰有奇器自生萬象八卦甲子神機鬼藏陰用陽相勝之法昭昭乎進乎象矣

太乙數統宗大全卷三十一

太乙七十二局立成歷陽局計數

太乙　天目　主算　主大將　主參將

計神　始擊　客算　客大將　客參將

一 絕陽　武德 地目 內 七 單陽無天 七 一 寅

大武 掩擊 囚擊 大將 天目 十三 三 九 將太乙 絕氣 二 一

大簇 內宮迫 絕氣 六 孤陰無天 不和 六 八 外宮迫

太乙數大全卷三十一　四

丑 陰主 辰 一 無天地單 陽不和 一 四 三 與天乙 將主參

將 一 內迫 辰 一 無天地單 陽不和 一 內絕 陽 三

子 大義 擊 辰 四十 四 絕氣 三 易氣 一

陰德 絕陽 二十五 杜 亥 陽德 十七 重陽

七 外宮迫 一 與主目關 絕陽 一 陰德 二十五

杜 成 呂申 十四 四 絕 二 四 易氣 二

大義 二十五 杜 酉 太陽 一十 孤陽

一 絕氣內迫主目 三 叁 地主 內宮迫易氣 四 絕氣

申 大神 二十五 杜 叁 陽德 一 無地 大

一 絕陽 三 四 未 大武 二十二 重與室位并 二

易絕 六 絕氣 叁 和德 囚 三 無天地孤陽 三 四 九 絕陰

午 大簇 關 十五 杜 肆 絕氣 呂申 內迫 一 二

無天地單陽 一 絕氣 三 內宮迫 巳 陰德 掩將主大 十

二 和天地 二 易氣 六 對太乙絕氣 肆 高叢 關 四 無天

太乙數大全卷三十一　五

絕陰 孤 四 四絕氣 二 陽氣 辰 陽德 四 無天地孤陽

四 門關主目生 將俱在絕氣 大 二 易氣 肆 太陰 外迫 一 三

十七 重陰 七 一 絕陽 卯 呂申 內擊 一 一

單陽 天地 無 和 一 三 內迫 一 陸 大炅 絕陰 十八

易氣 八 和 四 對太乙 絕氣 寅 太陽 內主目擊 十九

車陽 九 與主目關 七 內宮迫 陸 大神 十 無地 人孤

陽 一 外宮迫 三 丑 大咸 易擊 無外目 九 孤陽

九絶陰七內宮迫陸大威易氣九無天陰陽九絶陰
七內宮迫子大武內宮擊七孤陽七內宮迫與主參關
一柒天道內擊一無天單陽一絶陽三對太乙
亥大簇內宮擊三十三重陽三對太乙主參將與九
絶陰柒大武太乙關七孤陽七因一絶陰
戊大義二十七和七因無將關土大一無主參將
關柒大武因七孤陽七因一西地

太乙數大全　卷三十一　本

主易氣二十六重陽三才與三六外宮迫絶氣八易氣捌
武德八孤陰無天八因四絶氣申和德外宮
迫三十二和二對太乙易氣六絶氣捌大簇絶氣
七孤陽七一內宮迫未太陽二十六
重陰三才六絶氣目關與主八易氣因捌陰主
二地無天二對太乙易氣六絶氣午大神外擊主大將
十七重陽七一內宮迫玖陰德對太乙

十六和三才與六絶氣八易氣巳天道三十
三孤陽九因玖陰德對太乙十六和三才與六
絶氣九易氣辰武德擊主大將二十三和九因
玖大義十六和三才與六絶氣九易氣卯
陰主外大將一擊主十七重陽七與客主大將挾一格太乙
壹絶氣地主外宮迫易氣三十九重陽九對太乙
貢大義外擊一四十孤陽四絶氣二易氣壹

太乙數大全　卷三十一　七

陽德三十二和二易氣六絶氣丑和
德外擊主三十一重陽一四三青和德
三十一重陽二因與主目客將互相挾大三干高叢
外擊主大將三十八重陽八外宮迫挾氣四絶氣貳
居申十四地和德四內宮迫挾氣二易氣因亥大
晁內宮迫九孤陽九內宮迫七外宮迫貳高
叢絶氣十三重陽無地三九內宮迫戊天道

外擊一三十九重陽九主參將關內宮迫與七迫外宮貳
太陽十無地孤陽人一三酉武德三
十二和二內易氣六絕氣叁大炅絕氣三十
三重陽九三重陽四申陰主十孤陽
一三叁大神二十五杜未地主
內宮迫八孤陽八內宮迫四外宮迫叁大威
易氣二十四重陽四絕氣外宮迫二易氣午和

太乙數大全　卷三十一　八

德掩乙太三孤陽三內九絕陰肆天道絕氣
二十六重陽和三才與六對太乙絕氣八易氣巳高叢
掩乙太四四四內二易氣肆大武二十五
杜辰大神二十八重陽八易氣四四
肆大武二十五杜卯大威易氣二十
七和七與四立月一陸武德內迫一一單無天地
一外宮迫三寅大武內宮擊與太乙挾七內宮擊戚陽

七內宮迫一主大將外宮迫關陸大簇關六孤陰六
四八易氣丑陰主外擊一三十五杜陸
陰主外迫一三十五和柒陰德絕陽二十七
和四對太乙絕氣二易氣子大義三十四和
七四一亥陽德十九重陽九七四
柒陰德二十七和七四一戌呂申
十六和三才與六外宮迫八易氣柒大義二

太乙數大全　卷三十一　九

十七和七四一酉太陽十二和地無二內宮
迫六捌易氣地主關易氣八孤陰八四四絕氣
申大神十七重陽七一對宮迫捌
陽德外迫一三十三重陽三外宮迫九未大
武十四和地無四絕氣二對太乙易氣捌和德
外宮迫三十二和二對太乙易氣六午大簇絕氣地主
參將七單陽七一內宮迫玖呂申五

杜巳陰德乙格太十六和三才與六絕氣八易氣
玖宮叢內宮絕氣迫四孤陰四內宮迫一外宮迫易
氣辰陰德八孤陰八易氣四內宮迫與主大將關
玖、太陽內迫一一單陽乙對太三卯呂
申五杜壹絕陽大灵對天地陰二十四重陽
四絕陽與本日挾客主二易氣寅太陽內擊主日三
十五杜壹大神十六和三才與六內宮迫八絕氣

外宮迫氣丑大威易氣十五杜壹大威
易氣十五杜子大威十三重陽三九
對太乙貳大道外迫一三十九重陽九四一迫
七外宮迫亥大簇絕氣三十一重陽一
三貳大武外宮迫三十八和八對太乙易氣四絕氣
戊大義三十五杜貳大武外宮迫三
十八和凡對太乙易絕四絕氣酉地主易氣掩主大將

二十四重陽四關將主參二四叁武德十
六和三才與大絕氣八內宮迫易氣申和德乙掩太三
單陽三四九叁大簇絕氣十五杜未
太陽三十四和四外宮迫絕氣二易氣叁陰
主十無地孤陽一二四午大神之十
五杜肆陰德十二和無地二易氣六對太
乙絕巳天道二十六重陽六對太乙絕氣
氣

八易氣肆陰德十二和無地二易氣六對太
乙絕氣辰武德十九重陽九外宮迫七肆
大義十二和無地二易氣六對太乙絕氣卯陰
土十三重陽三內宮迫九外宮迫陸地
主易氣三十三重陽三九寅大義內擊主一
目三十四和四對太乙絕氣二易氣陸陽德
三十六重陰和三才與六因絕氣八易氣丑和德外二

擊主二十五杜陰和德二十五杜子
月高叢絕無對擊主日二十二重陽二易氣大四柒
呂申十六和三才與六外宮地氣絕八易氣亥一大
炅十重陽一與大主將挾三對太乙柒高叢絕氣
十五杜戊天道內擊一一單陽三對太乙
柒太陽十二和地無二內宮絕氣迫六外宮絕氣迫
酉武德外擊一三十四和四絕氣二易氣內宮迫與主大

太乙數大全　卷三十一

將陽捌大炅二十五杜申陰主二
單陰二對太乙易氣六絕氣捌大神十七重陽
七一內宮迫未地主掩太乙八孤陽八四四絕氣
捌大威對太乙易氣十六和三才與六絕氣八
四午和德三十二和二六絕氣秋
天道三十孤陰三九四巳高叢內宮
擊絕四孤陰四內宮迫二外宮太乙易氣大武與太

乙挾容日二十九和九四七卯大威外宮易氣擊
二十二重陽一對太乙三
七十二立陽局計數之終

太乙數大全　卷三十一

七十二局太乙立戌歷陰局計數
太乙 天目 主算 主大將 主參將
計神 始擊 客算 客大將 客參將
玖 呂申 五和 申 大武 二十九不和
九 高叢 內宮迫絕氣 四 孤陰 四 外宮迫 二 外宮迫易氣
未 陰主 十七 重陽 七 與太乙挾主參將 一 對太乙
玖 太陽 內迫 一 一 對太乙 三 主客四將丑相挾 午 太

義 十六 和三才與 六 絕氣 八 易氣 捌 大炅 絕陰
二十五 杜 巳 陽德 外擊 一 三十三 重陽 三 外宮
迫 九 與主目關 捌 大炅 二十五 杜 辰
呂申 三十 孤陽 三 外宮迫 九 與主目關 捌 太
神 十七 重陽 七 二 內宮迫 四 卯 太陽 二
十六 重陽三才與杜 六 絕氣 八 柒 大威 內宮迫易氣
二 單陰 二 內宮迫 六 外宮迫 寅 大神 外擊主目 三 單陽

三 對太乙 九 柒 天道 內宮 一 一 重陽 一 三 對太
乙 丑 大武 七 掩太乙 七 單陽 七 四 三 與主大將關
柒 大武 七 單陽 七 四 一 子 大簇 內宮迫
三十三 重陽 三 對太乙 九 陸 絕氣 武德 內迫 一七
單陽 一 外宮迫 三 亥 陰德 外擊宮 三十四 和 四 對太
氣 乙絕 二 易氣 陸 大簇 絕氣與太乙關 六 四 六 單陽
八 易氣 戊 陽德 三十六 重陽 六 與主大將四關

八 與主參將關 陸 陰主 三十五 杜 酉 呂
申 三十三 和 三 九 肆 陰德 十二 無和
地 二 易氣太乙與主參將挾客大將 六 申 太陽 外擊 一 二
十七 重陽 一 與主大將挾主參 肆 大義 十二 無和地
二 易氣 六 對太乙絕氣 未 大威 易氣關主大將 二
十七 和 七 一 與主參挾主客 肆 地主 易氣 十
一 重陽天地 一 三 午 大武 二十五 杜

叁 陽德 内迫 一 一 無地單陽 三 巳 大簇 絕氣 十
五 叁 和德 四 三 無天地單陽 三 四 九 辰 大
義 九 孤陽 九 與主參將關 七 叁 和德 與太乙關 三
無天與地單陽 三 四 九 卯 地主 内宮迫易氣 八 孤陰 八
易氣 四 外宮迫絕氣 貳 易氣 呂申 十四 和絕 四
絕氣 二 四 寅 和德 十六 六 絕氣 八 對太
乙易氣 貳 高叢 絕氣 十三 天地重陽 三 九 内宮

迫 丑 太陽 小迫主目 十 孤陽 一 三 與大將關
貳 太陽 十 孤陽 一 三 子 大神 一
單陽 一 與主參將關 壹 大炅 十四 重陰 四 絕氣
二 易氣 亥 天道 十四 和 四 與大將一 絕氣
與主參關 壹 大炅 對太乙 二十四 重陰 四 絕氣 二
易氣 戊 武德 孤陽 七 七 一 四 壹
大神 十六 和三才與 六 内宮迫絕氣 八 外宮迫易氣 酉

陰主 内迫 一 一 單陽 一 四 三 玖 絕氣 大威 内宮迫易
氣 二十一 一 一 對太乙 三 申 大義 十六 和
才 與六 八 與主大將及客大小游五將關 玖 天道 三
十 孤陽 三 九 四 未 和德 七 單陽 七
二 玖 大武 十九 和 九 四 七 午 高
叢 内宮迫絕氣 四 四 内宮迫 二 外宮迫 捌 易氣 武德
八 單陽 八 易氣 四 絕氣 巳 大炅 二十

五 杜 捌 大簇 絕氣 七 單陽 七 一 内宮迫
辰 天道 十五 杜 捌 陰主 二 無天地單陽
二 對太乙易氣 六 絕氣 卯 武德 内擊主目并大將 八 單陽
八 四 絕氣 柒 陰德 二十七 單陽 七 四
一 寅 陰主 内擊主目并參將 二十八 和 八 易氣 四
絕氣 柒 大義 二十七 和 七 四 一 丑
地主 易氣外擊主目參將 二十六 和陰才與 三 六 外宮迫 八 太乙與四

將挾互相迫八易氣柒子地主和德易氣格太乙擊主目二十六十八三才與重陰和六和八外宮易氣易氣
四絕氣陸陽德二十六重陰六內八易氣
亥一高叢格太乙絕氣二十二重陰二易氣六四
陸和德一十五杜戊太神十無地
地孤陽一外宮迫三與主目關陸和德二十五
杜酉大威易氣九單陽九七內宮迫肆

太乙數大全〈卷三十一　大

絕氣呂申內宮迫一一三內宮迫申大武
二十五杜肆高叢絕氣關四單陰四內二
易氣未陰主十三重陽三內宮迫九外宮迫
肆太陽外宮一三十七重陽七一與大將挾客參
將午大義外擊參將主十二和二易氣六絕氣
叁大炅三十三重陽三四九巳陽德
一單陽一三四叁大炅三十三重陽

三四九辰呂申外擊三十八和八內宮易氣迫
一四叁大神二十五杜卯太陽
三十四和四外宮絕氣迫二易氣貳易氣大威太乙
關二單陽二四六絕氣寅大神內擊一一
一三貳天道外擊一三十九重陽九內迫二
七外宮迫丑大武外宮擊三十八和八對太乙易氣
四貳大武外宮迫三十八和八對大乙易氣四易氣

太乙數大全〈卷三十一　大

子大簇絕氣外擊主目三十一重陽一三壹
陽德七單陽七一亥大武內一擊陰德掩
太乙一單陽一對太乙與主目關三壹大簇內宮迫絕氣
六單陰六內宮迫八外宮迫易氣戊陽德三十
二和二易氣六與主口并主大將關壹陰主內一迫一
單陽一四二酉呂申二十九和九對太乙
七玖陰德十六和三才與六絕氣八外宮迫易氣一

中　太陽內擊　一　一單陽　一對太乙與三主目關　玖
大義　十六和三才與　六　絕氣　八宮迫易氣　未　大
威外宮迫易氣　三十一重陽　一對太乙　三　玖　地主
易氣　十五　杜　午　大武　二十九和　九四　七
捌　陽德外迫　一　三十三重陽　三內迫　一　九　巳
大簇絕氣　七單陽　七　一內宮迫　捌　和
德外迫　一　三十二和　二對太乙　六絕氣　辰　大義

太乙數大全　卷三十二　三十

內一迫　一單陽　一內宮迫　三外宮迫　捌　和德外宮迫
三十二和　二對太乙易氣　六　絕氣　卯　地主　掩太乙
八　單陰　八四　四　絕氣　柒　呂申　十六和三才與
六外宮迫　八　易氣　寅　和德格太乙擊主目　內　十八和
八易氣與主目挾客目　四　柒　高叢　絕氣　十五　杜　丑
一　太陽外擊主目　十二和　二內宮迫易氣　六外宮迫　柒
太陽　十二和　二內宮迫易氣　六外宮迫易氣　子　大

神　三單陽　三對太乙　九　陸　大炅　十八
和　八易氣　四對太乙絕氣　亥　天道　八單陽　八
易氣與大將與主將大關　四　陸　大炅　十和　八易氣
四對太乙易氣　戊　武德內擊　一　一單陽　一外宮迫　三
陛　大神　十孤陽　一外宮迫　酉　陰主外
迫　三十五　杜　肆　大威　易氣　二十七和　七
一　申　大義　十二和無地　二易氣與主目關　六對太乙絕

太乙數大全　卷三十一　三十一

氣　肆　天道　二十六重陽和三才與　六對太乙　八易氣
未　和德和宮迫　三單陽　三內宮迫　九外宮迫　肆
大武　二十五　杜　午　高叢　掩太乙　四單陰
四　四　叁　武德　十六和三才與　六絕氣　巳
大炅　二十三重陽　三四　叁　氣　十
五　杜　辰　天道　三十三和　三四　九
陰主　十絕陽　一　三四　卯　武德　十六

和三才與六絶氣八易氣對太乙試陰德二十五
杜寅陰主二十六重陽三才與和六絶氣八對太
乙易氣貳．大義二十五杜丑地主
二十四重陰四絶氣三四貳地主對太乙絶氣
二十四重陰四絶氣二四子和德十六
和三才與六絶氣八對太乙絶氣壹陽德五十二
和二六內宮迫絶氣亥高叢絶氣二十八單陰

八易氣四壹和德三十一重陽一四
二戊大神十六和三才與六內宮迫八易氣二
壹和德二十一重陽一四三酉大威
十五杜

七十二立陰局計數之終

太乙起算諸神入局所斷法

積年

自上古七政齊元天正冬至積算起算至
國朝康熙丙午年積共一千零一十五萬五千
五百八十三年置歲積之實以周法三百六十
去之不盡再以小周法六十去之不盡餘五十
五算命起甲子算至去至丙午年即至壬子元

五十五局爲八局逆推往右每年減一順推求
來年數加一

太乙諸神名屬

太乙木神歲星之精旺在春三月始擊火神熒
惑之精旺在夏三月名曰上目又曰天目
文昌土神鎮星之精旺在四季之月名曰下目
又曰地目

主大將金神太白之精旺在秋三月
客大將水神辰星之精旺在冬三月
主參將亦屬水
客參將亦屬火
計神亦屬火故起寅
定計續之餘行亥爲常改屬客重審神之也

十精太乙入局斷法

星讚曰天皇大帝主御羣靈執方就圓天皇者紫微垣勾陳中星與太乙合日章大風合旺相之地主怪風合天尊至大有陰雨合飛鳥主陰合天時八風之風主陰風合五風主疾病與太乙數合主大風

星讚曰天節奉使專對無疑帝符者天節之使也與十精合在旺相之方主風雲四部

星讚曰雞鳴報曉審察時刻天時者雞星之使也合太乙在旺相之方主聖廟厠近雨甚

星讚曰天尊主貴戚之應聖公天尊者貴星之長也與太乙合在旺相之方主太陰沉有寒渰合在八六四二公主太陰昏合飛鳥帝符天時三風四雨臨之

星讚曰飛鳥之神斗中之精飛鳥者朱雀之神

斗中之精也與太乙合在旺相之方地天星有變不利主有大風與天時三風五風合主風六九宮者主日昏

星讚曰畢有八星故名八風八風者畢星也與太乙合在旺相之方雲起小雨在陰宮爲雨在陽宮爲風與三風五風天皇天時帝符天尊合俱主風雨

星讃曰箕有五星故名五風五風者箕星也合天尊小陰合飛鳥天目帝符天時主大風日月有變

星讃曰心有三星故名三風三風者心星之使也合太乙在旺相之方主日月無光合天尊天目天時主陰雨合飛鳥主疾風合五風帝符主日有變而月亦無光

太乙數者即五元七十二局之數也若與十精合俱主風雨陰昏與太乙合及對衝俱五日暈大風數得三十日暈大風數得四十陰雨黃昏得數五十與天目合在旺相之方主日暈與飛合在六八九宮亦主日暈與太乙挾天目陰雨日暈與太乙飛鳥同宮有疾風與計神同宮亦主日暈與天地并日暈天為十地為五與天地相當主大風乾天上降坤地下臨內巽風大作天皇帝符符等星與太乙合在陽宮則為暗為旱合在陰宮則為陰為雨飛鳥與太乙合在陰宮則風從下來又合在陽宮則主暈晝晦合在陰宮則月暈夜暗

又太乙移宮日時侯英日之上下左右雲氣若色青而時計日計得三四則變在寅卯時色赤

而計得九二則變在巳午時色白而計得七六在變臨中酉之時色黑而計得一八則變在亥子時又必侯之子日出午日入晡為驗

明洪武二十三年夏四月姓入邳主青教演考賓諸星詳證識之

二十八宿度數分秒度算

角星 角木蛟宿一十二度一十分

亢星 亢金龍宿九度二十分

氐星 氐土貉宿一十六度三十分

房星 房日兎宿五度六十分

心星 心月狐宿六度五十分

尾星 尾火虎宿一十九度一十分

箕星 箕水豹宿十度四十分

斗星 斗木獬宿二十五度二十分

牛星 牛金牛宿七度二十分

女星 女土蝠宿一十六度三十五分

虛星 虛日鼠宿八度九十五分七十五抄

危星 危月燕宿一十五度四十分

室星 室火猪宿一十七度一十分

壁星 壁水貐宿八度六十分

奎星 奎木狼宿一十六度六十分

婁星 婁金狗宿一十一度八十分

胃星 胃土雉宿一十五度六十分

昴星 昴月雞宿一十一度三十分

畢星 畢月烏宿一十七度四十分

觜星 觜火猴宿五分七抄半

參星 參水猿宿一十一度一十分

井星 井木犴宿三十三度一十分

鬼星 鬼金羊宿二度二十分

柳星 柳土獐宿一十三度三十分

星星 星日馬宿六度三十分

張星 張月鹿宿一十七度二十分

翼星 翼火蛇宿一十八度七十五分

軫星 軫水蚓宿一十七度三十分

太乙數統宗大全卷三十一 終

太乙數統宗大全卷三十二

陽局圖盤 上

第一局起至三十六局止

故宮博物院圖書

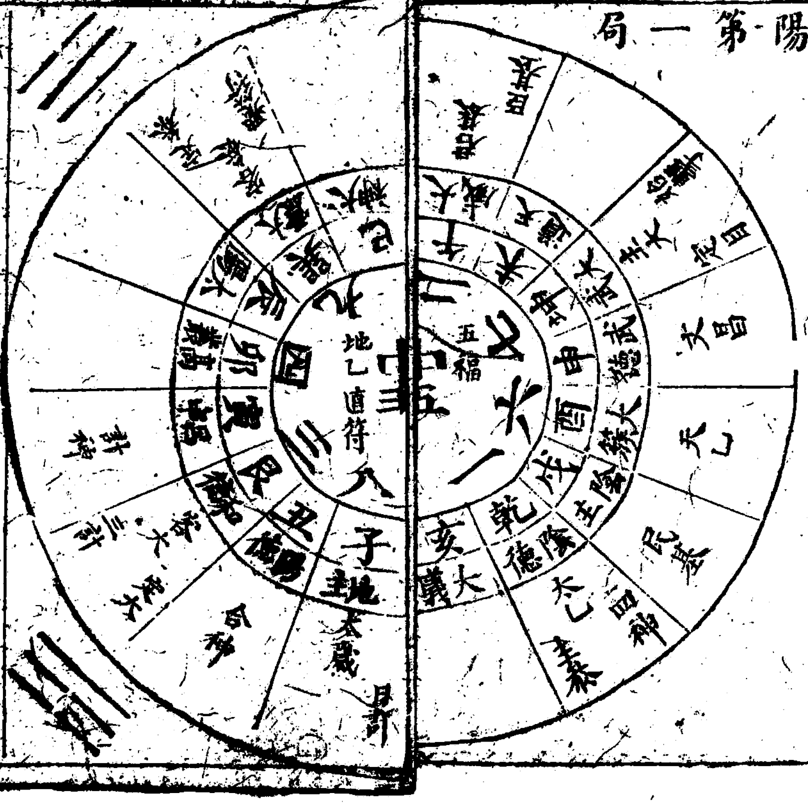
陽第一局

甲子 丙子 戊子 庚子 壬子

主算七

客算十三

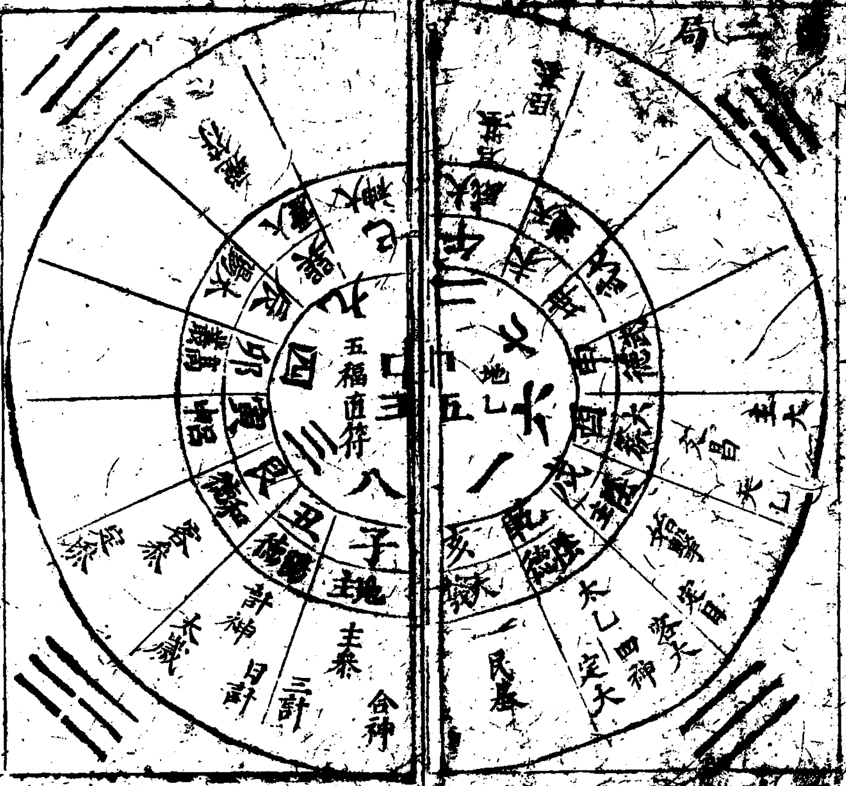
定算十三



太乙數大全 卷三十二

局

乙丑○ 丁丑○ 己丑● 辛丑● 癸丑

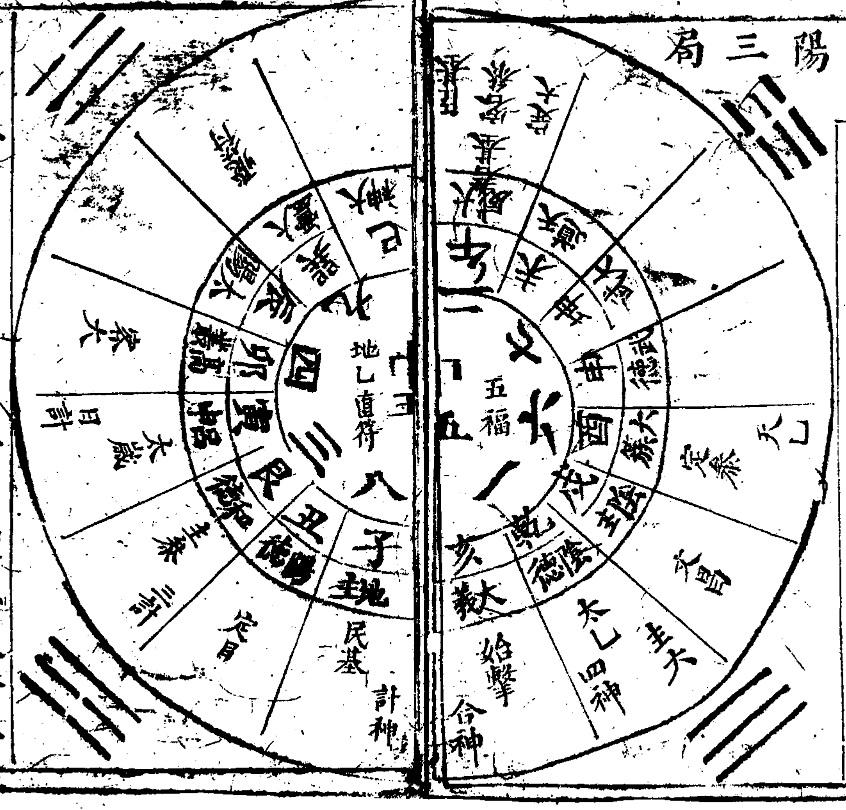


主算六 客算一 定算一

太乙數大全 卷三十二 三

陽三局

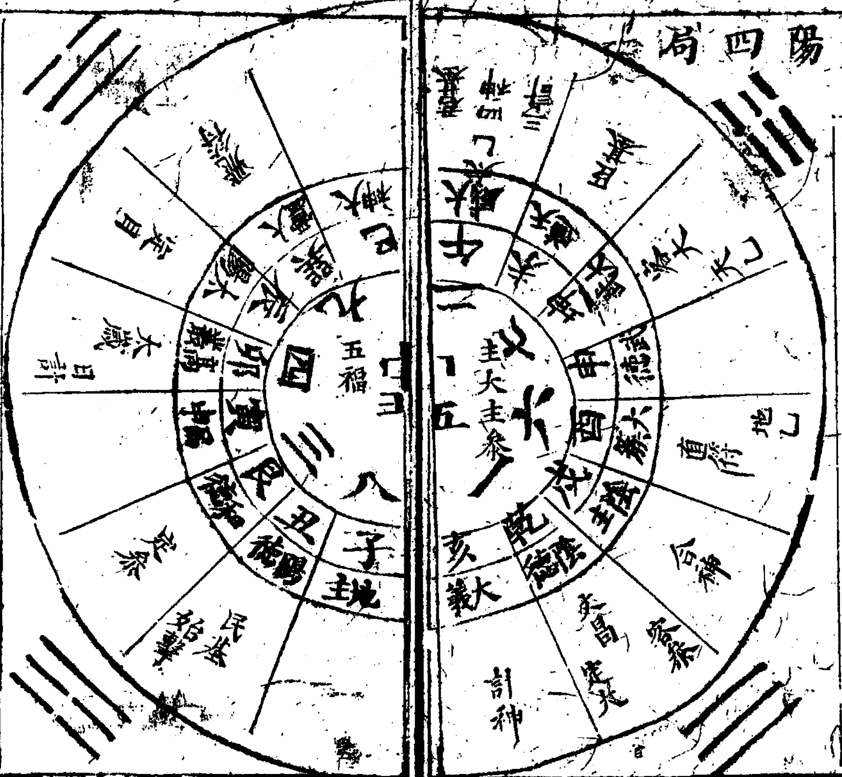
○ 丙寅○ 戊寅○ 庚寅● 壬寅○ 甲寅



主算一 客算四十 定算三十二

陽四局

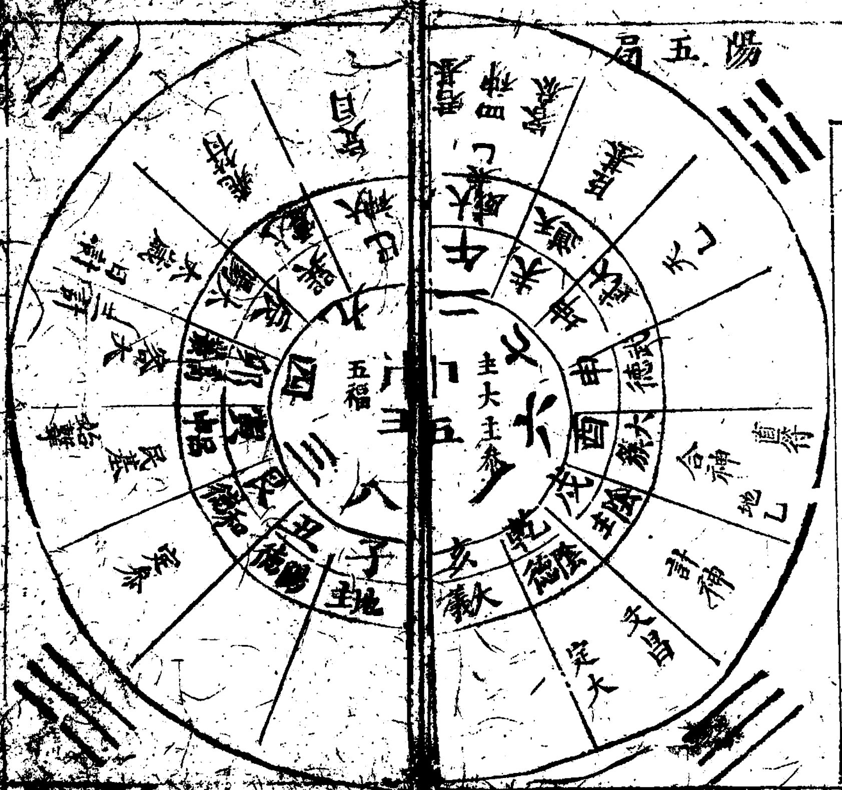
○丁卯○己卯○辛卯○癸卯○乙卯



主算三十五 客算十七 定算十

陽五局

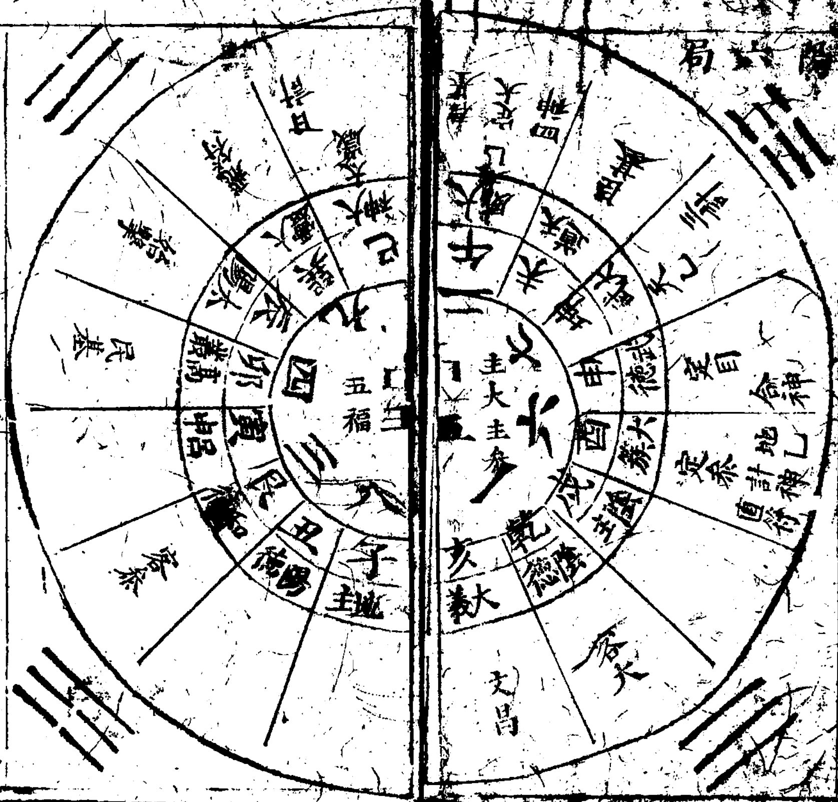
○戊辰○庚辰○壬辰○甲辰○丙辰



主算二十[illegible] 客算十四 定算一

陽六局

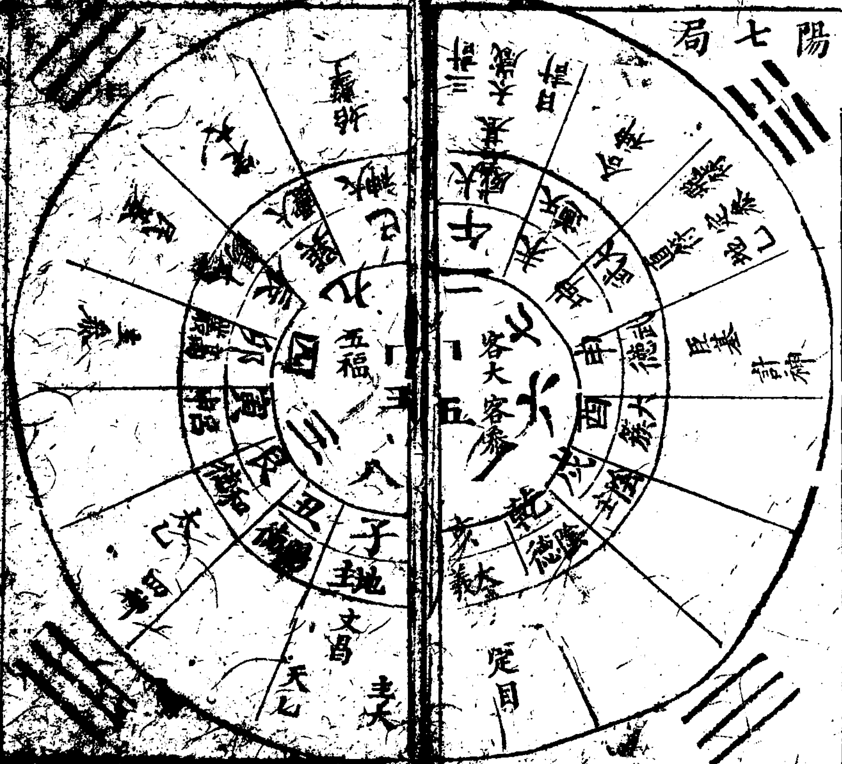
○己巳○辛巳○癸巳○乙巳○丁巳



主算二十五 客算十 定算三十二

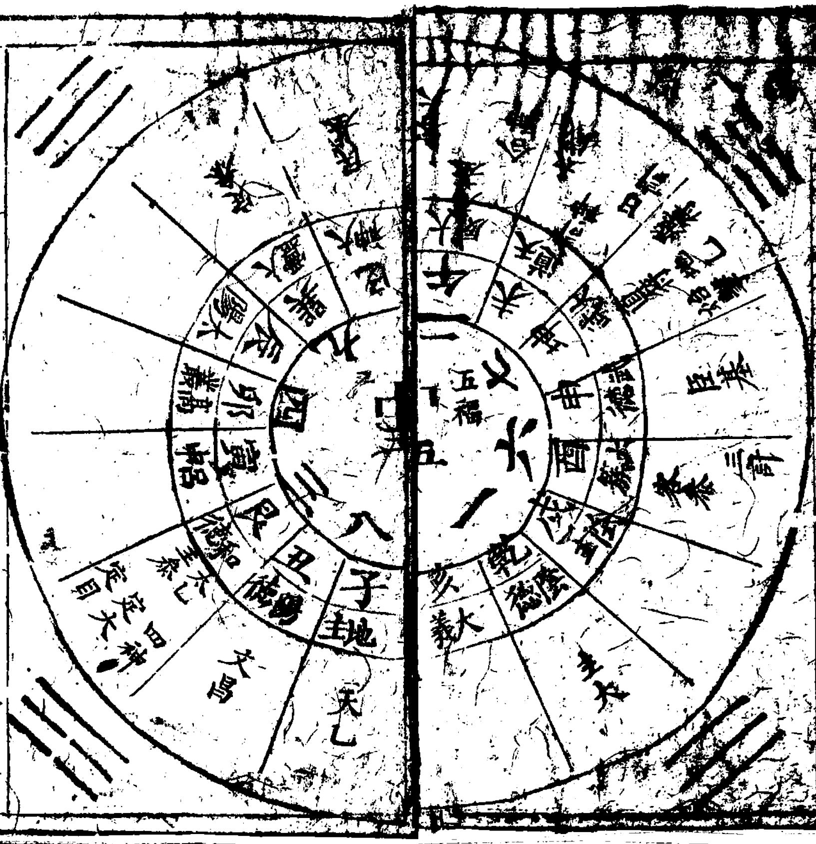
陽七局

○庚午○壬午○甲午○丙午○戊午



八 客算二十五 定算九

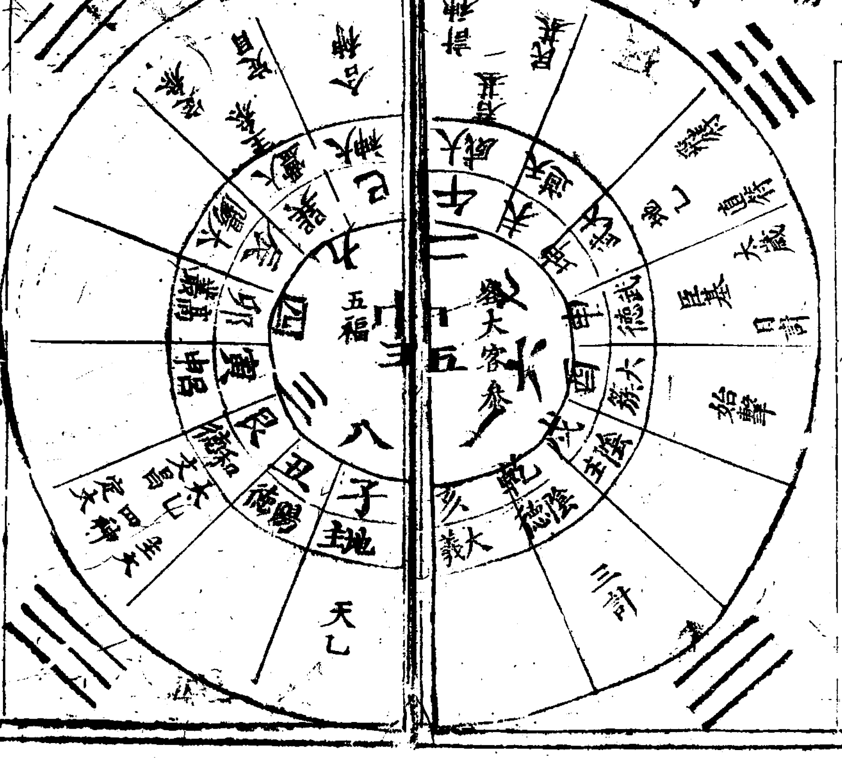
主算一 客算二十二 定算三



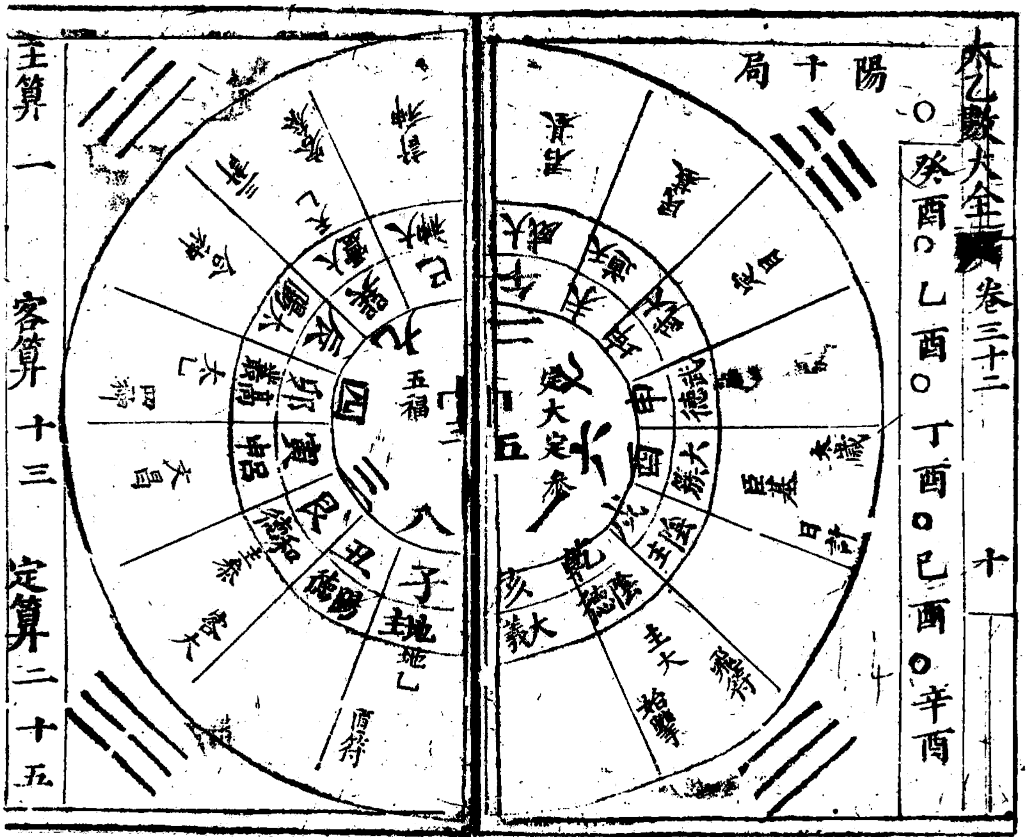
癸未 己未 丁未 乙未

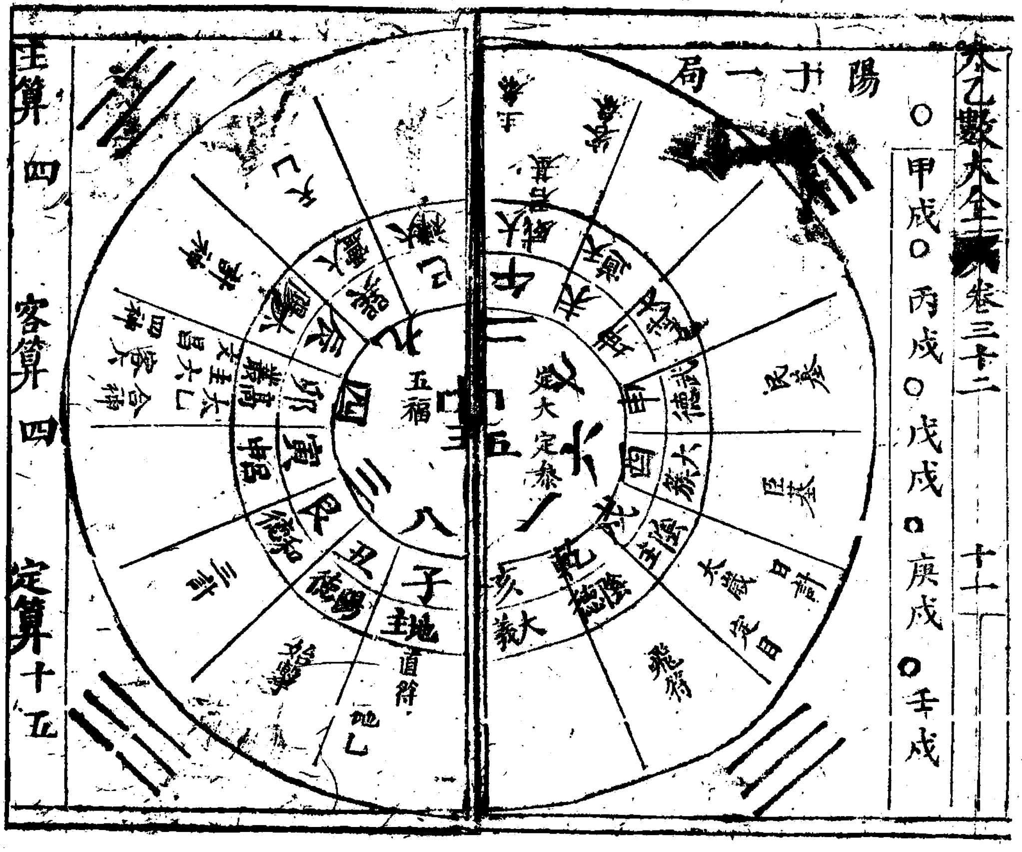
主算三 客算十五 定算三十三

陽九局



○壬申○甲申○丙申○戊申○庚申

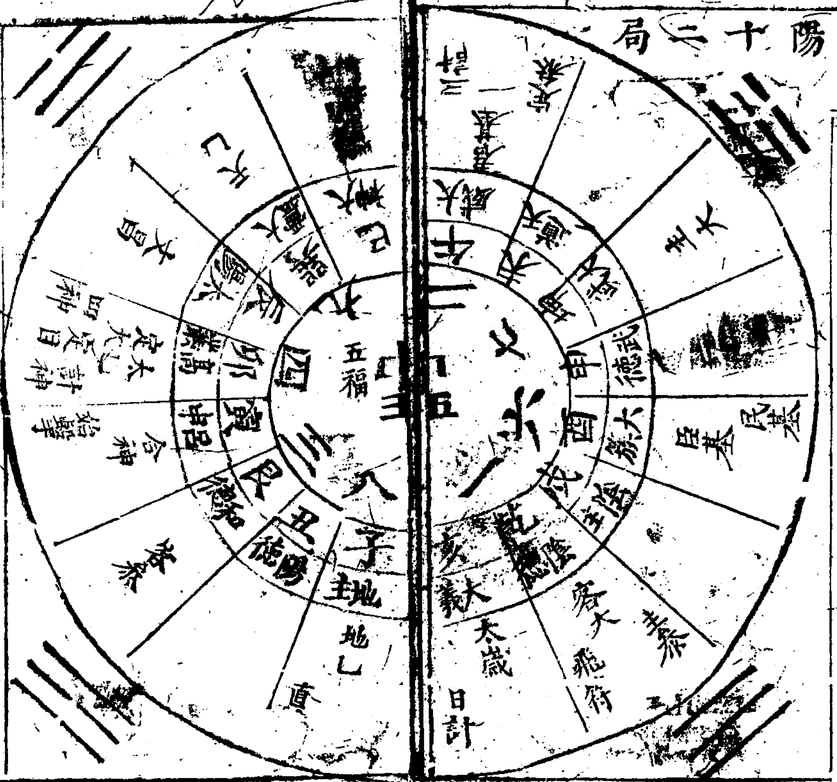

太乙數大全 卷三十二
十
陽十局
癸酉○乙酉○丁酉○己酉○辛酉
主算一
客算十三
定算二十五
五福
大定
直符


太乙數大全 卷三十二
十一
陽十一局
甲戌○丙戌○戊戌○庚戌○壬戌
主算四
客算四
定算十五
五福
大定
直符

太乙數大全 卷三十二 十二

陽十二局

○乙亥○丁亥○己亥○辛亥○癸亥

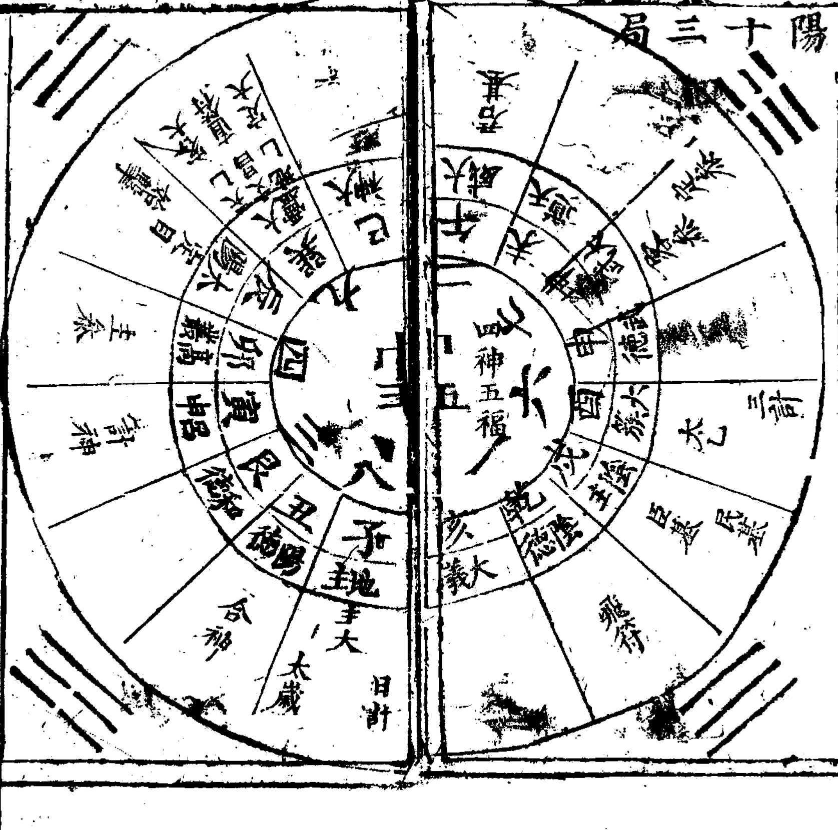


主算 三十七 客算 一 定算 四

太乙數大全 卷三十二 十三

陽十三局

○丙子○戊子○庚子○壬子○甲子

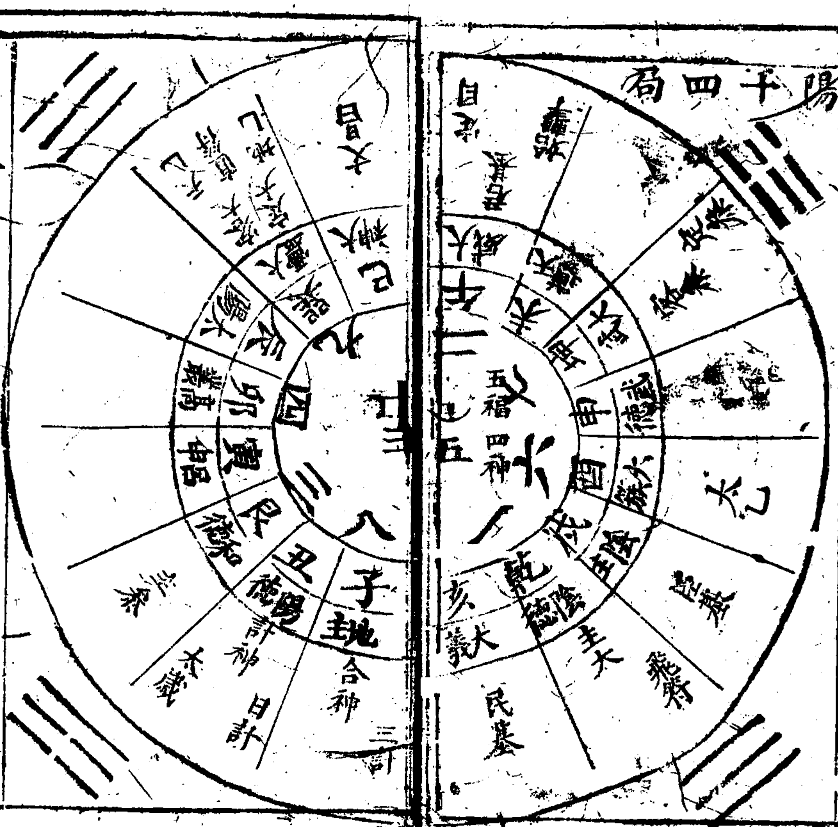


主算 十八 客算 十九 定算 十九

太乙數大全 卷三十二 十四

陽十四局

○丁丑○己丑○辛丑○癸丑○乙丑

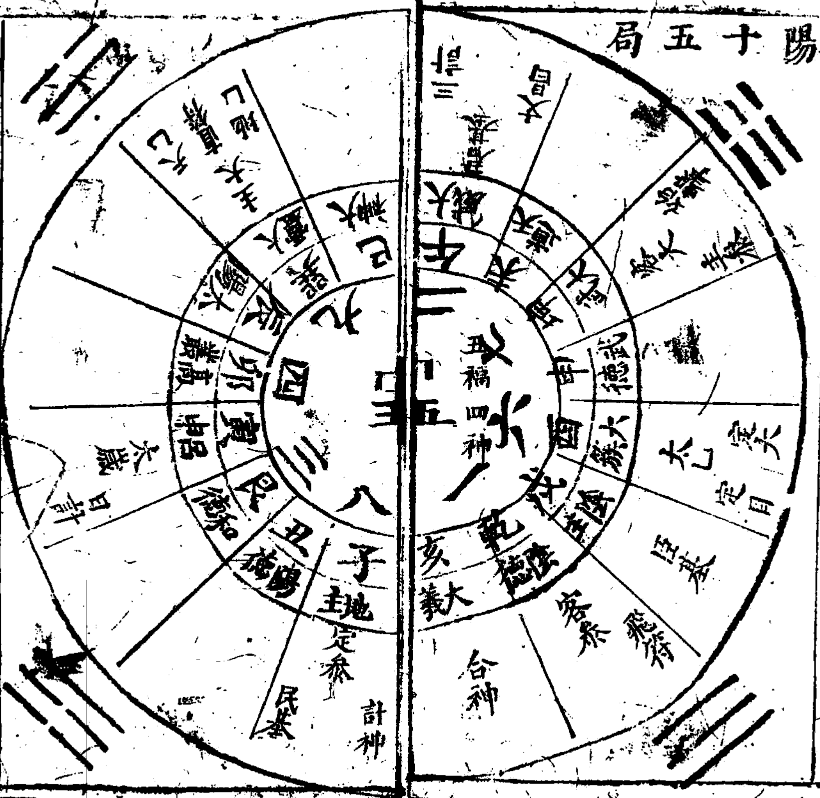


主算十 客算九 定算九

太乙數大全 卷三十二 十五

陽十五局

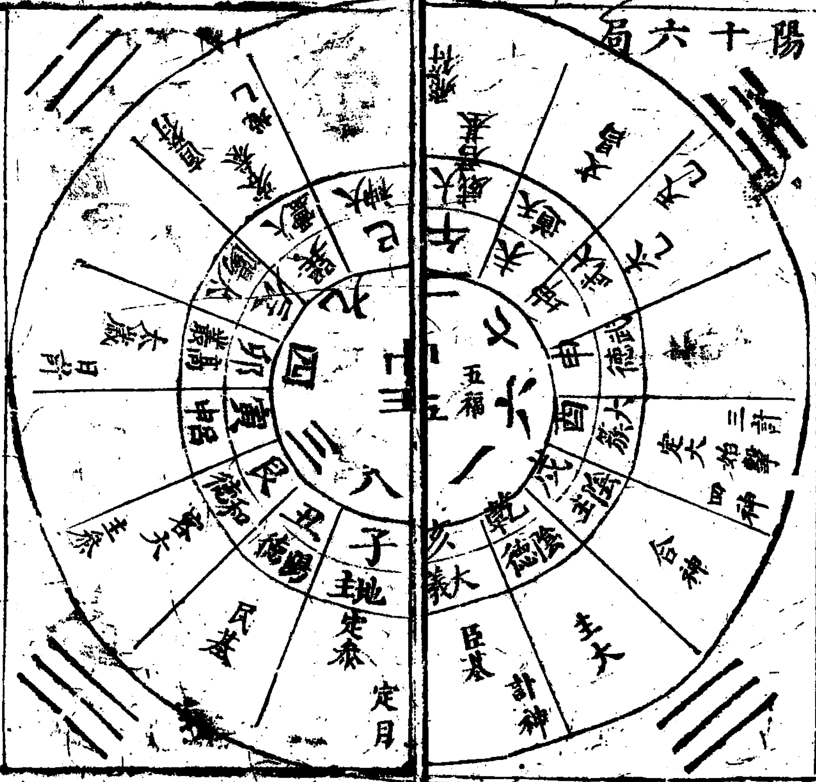
○戊寅○庚寅○壬寅○甲寅○丙寅



主算九 客算七 定算六

陽十六局

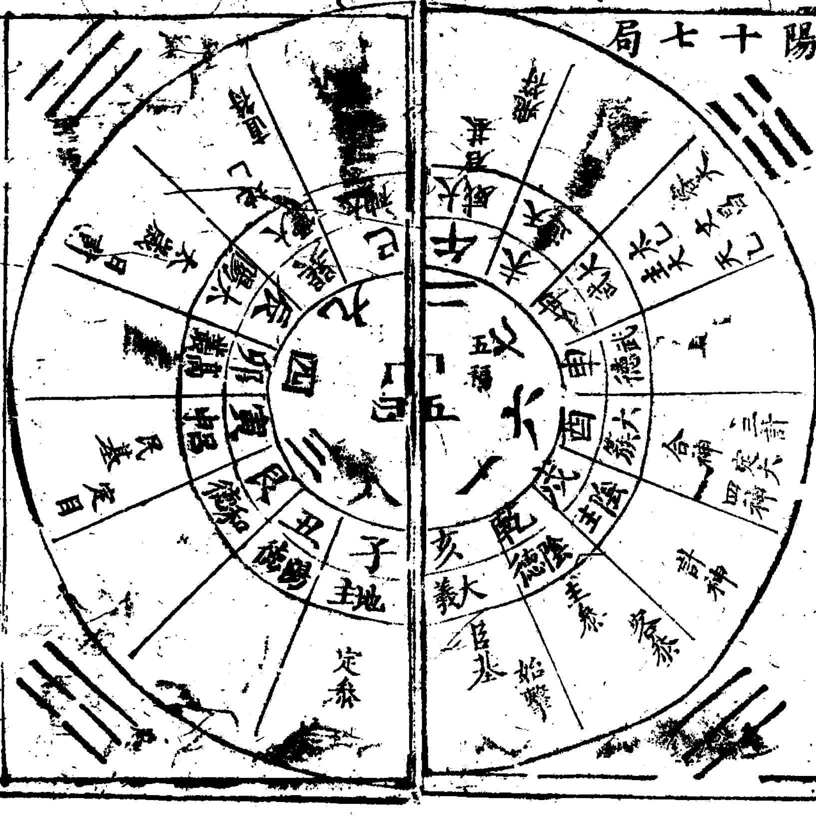
○己卯○辛卯○癸卯○乙卯○丁卯



主算一　客算三十三　定算二十六

陽十七局

○庚辰○壬辰○甲辰○丙辰○戊辰

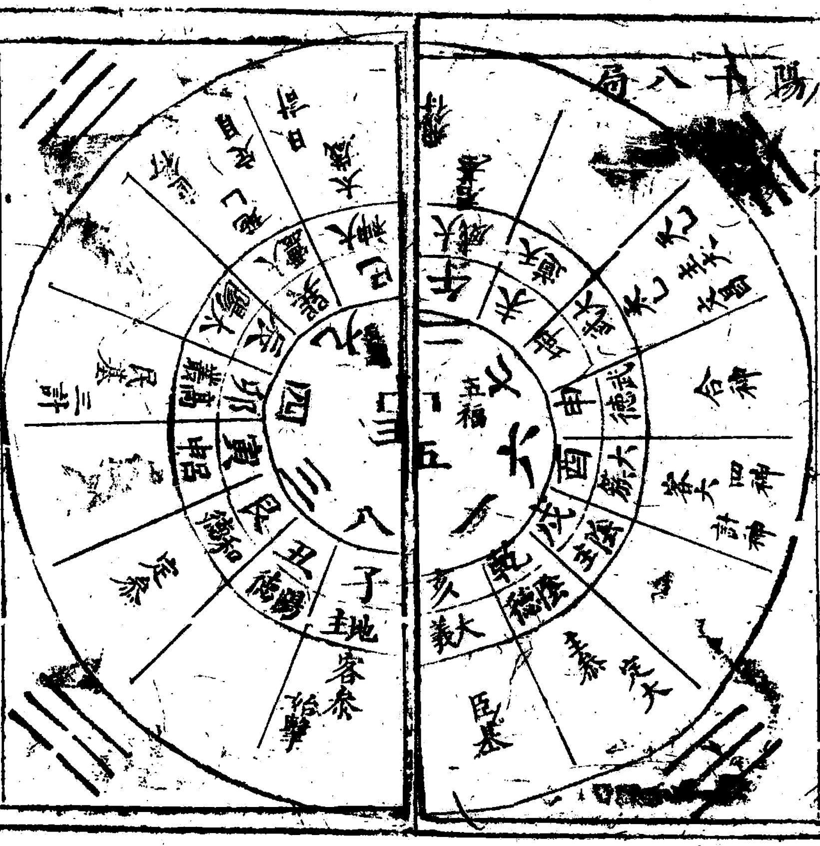


主算七　客算卅七　定算十六

太乙數大全 卷三十二 十八

陽十八局

○辛巳○癸巳○乙巳○丁巳○己巳

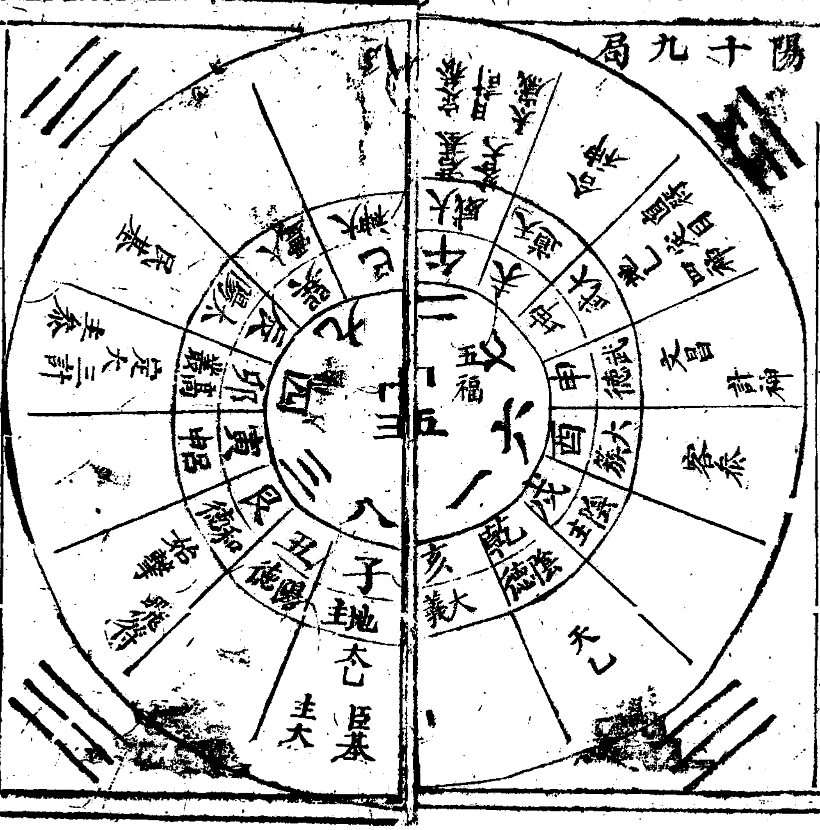


主算七 客算二十六 定算十一

太乙數大全 卷三十二 十九

陽十九局

○壬午○甲午○丙午○戊午○庚午

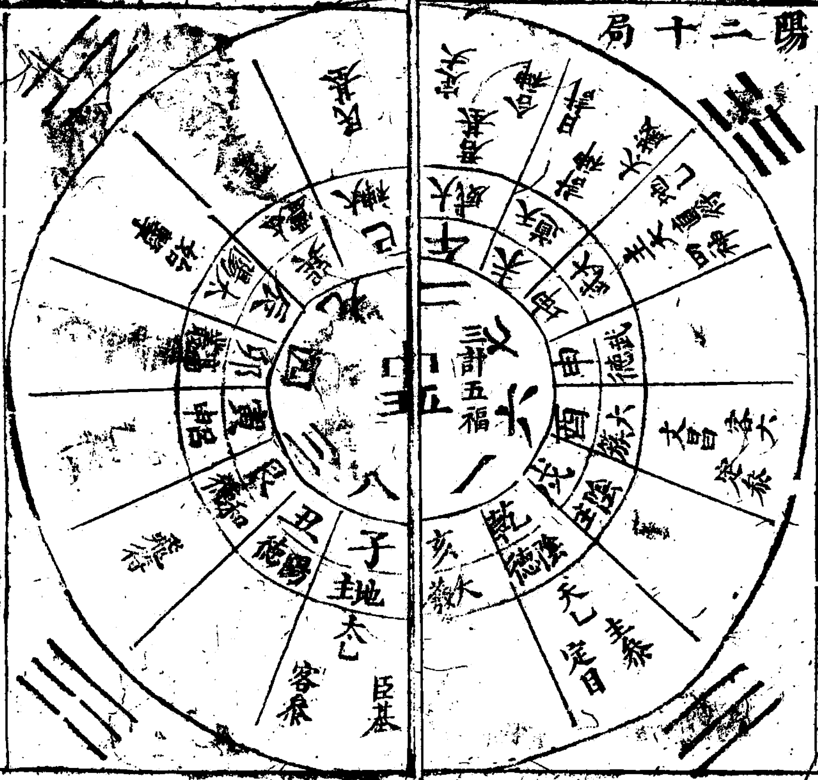


主算八 客算卅二 定算十四

太乙數大全 卷三十二 廿

陽二十局

○癸未○乙未○丁未○己未○辛未

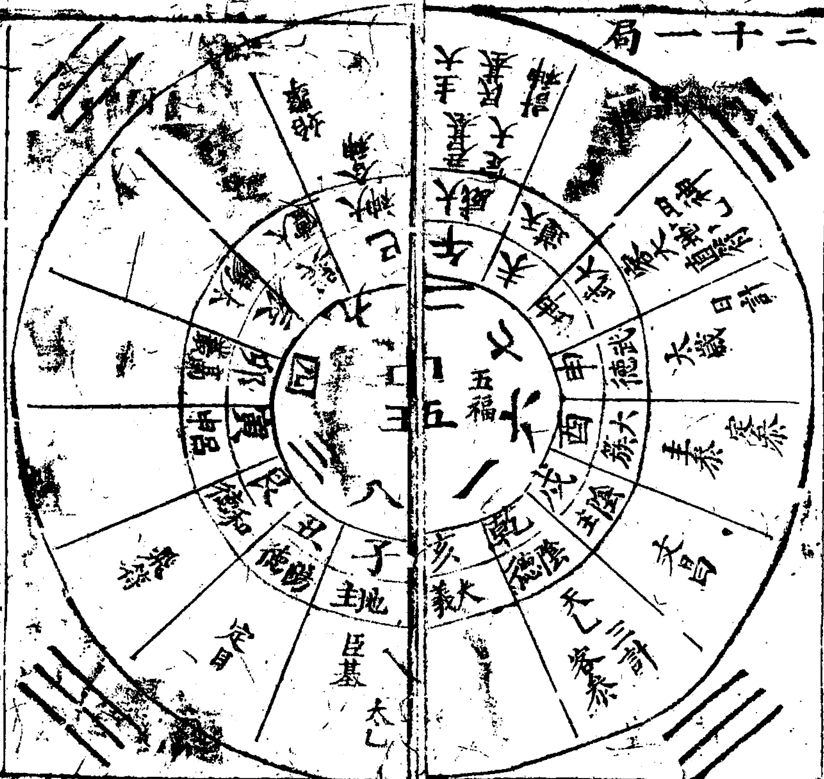


主算七 客算廿六 定算二

太乙數大全 卷三十二 廿一

陽二十一局

○甲申○丙申○戊申○庚申○壬申

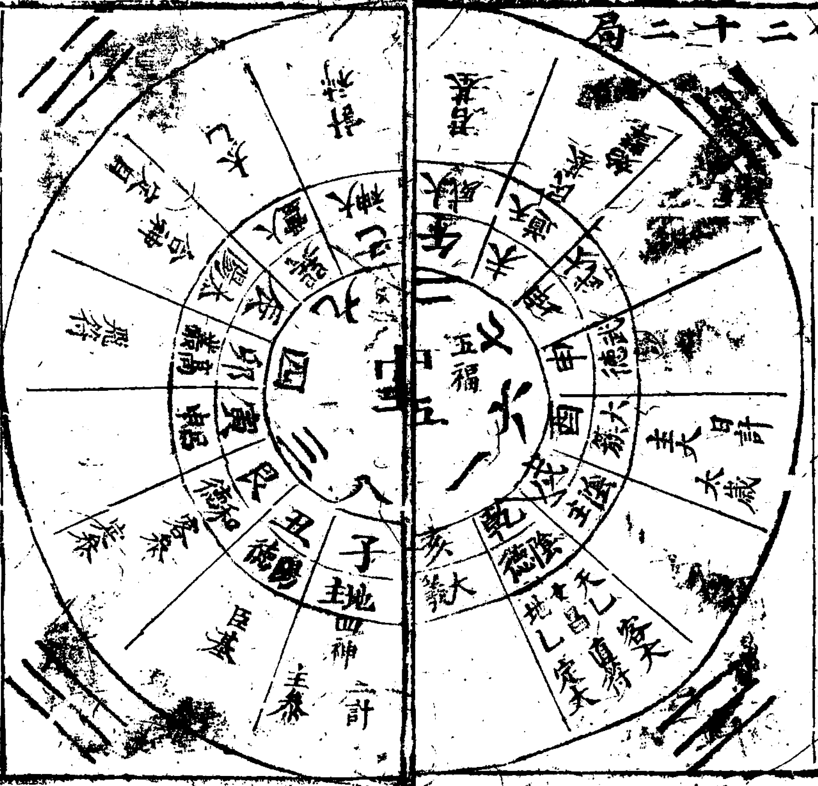


主算二 客算十七 定算卅二

太乙數大全 卷三十二 廿二

陽〇 乙酉〇 丁酉〇 己酉〇 辛酉〇 癸酉

二十二局

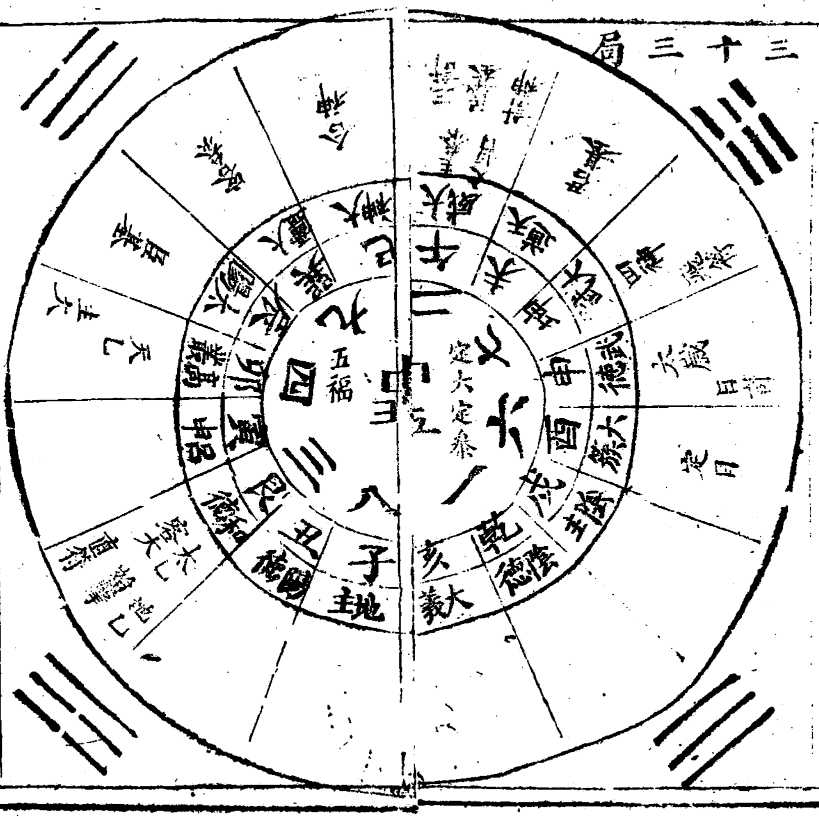


主算 十六 客算 卅一 定算 卅一

太乙數大全 卷三十二 廿三

陽〇 丙申〇 戊申〇 庚申〇 壬申〇 甲申

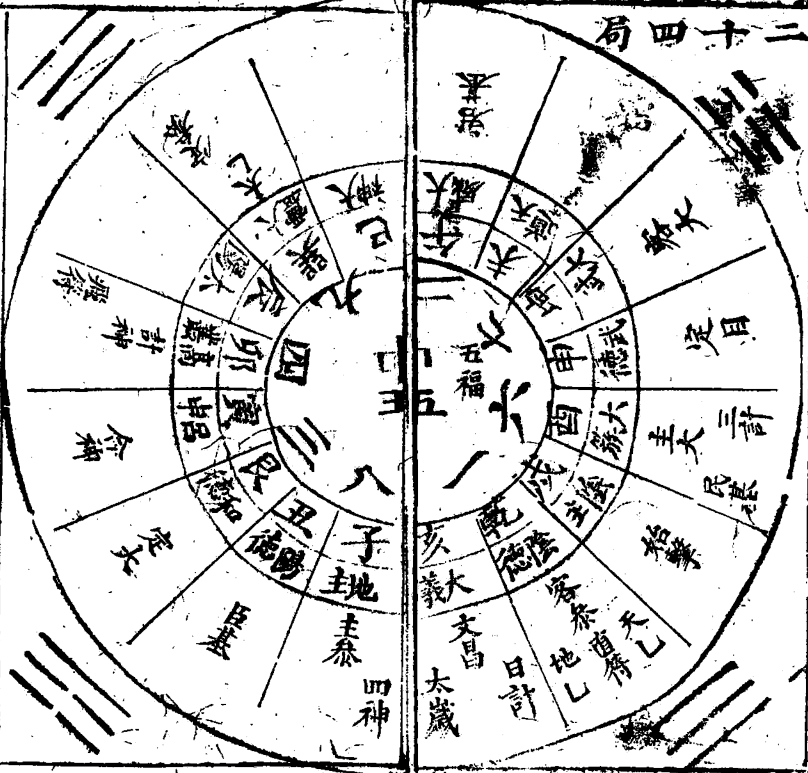
三十三局



主算 廿四 客算 三 定算 廿五

陽○二十四局

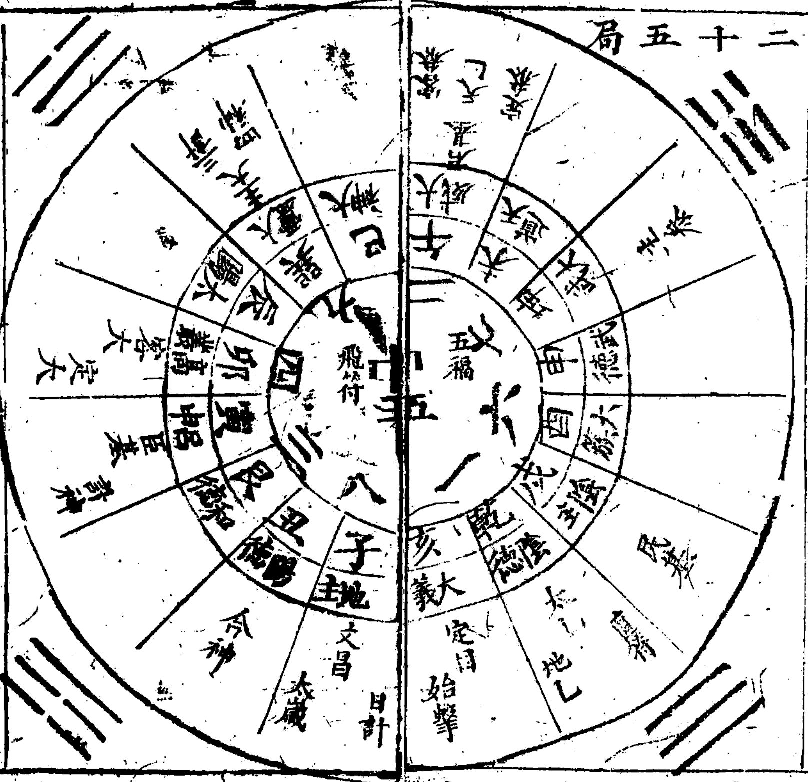
丁亥 己亥 辛亥 癸亥 乙亥



主算 十六 客算 十七 定算 廿三

陽○二十五局

戊子○ 庚子○ 壬子○ 甲子○ 丙子

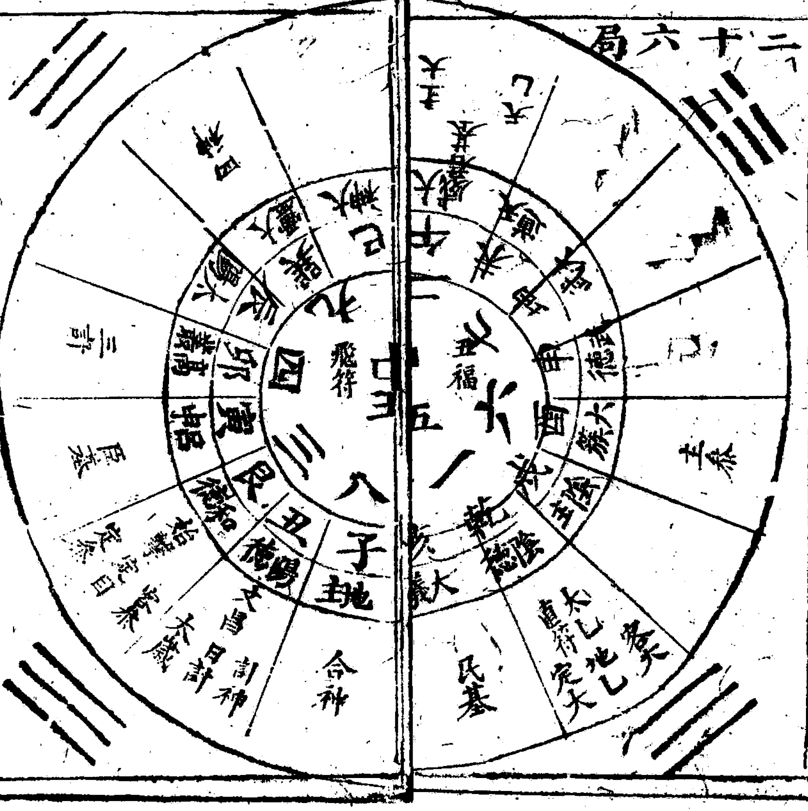


主算 廿九 客算 四十 定算 四十

太乙數大全 卷三十二 廿六

二十六局

陽○ 己丑○ 辛丑○ 癸丑● 乙丑● 丁丑

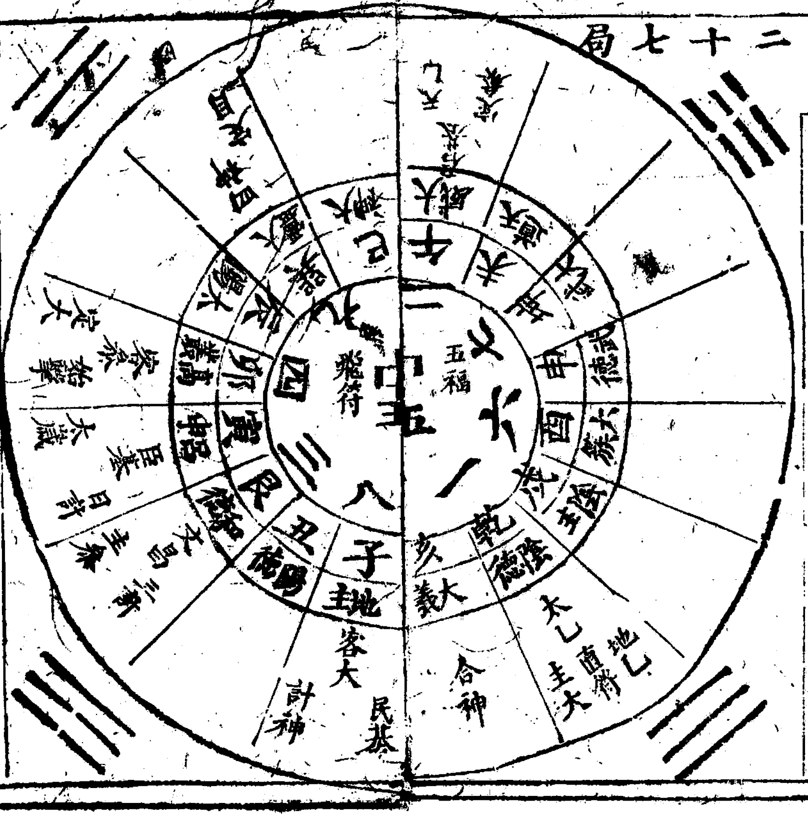


主算 卅二 客算 卅一 定算 卅一

太乙數大全 卷三十二 廿七

二十七局

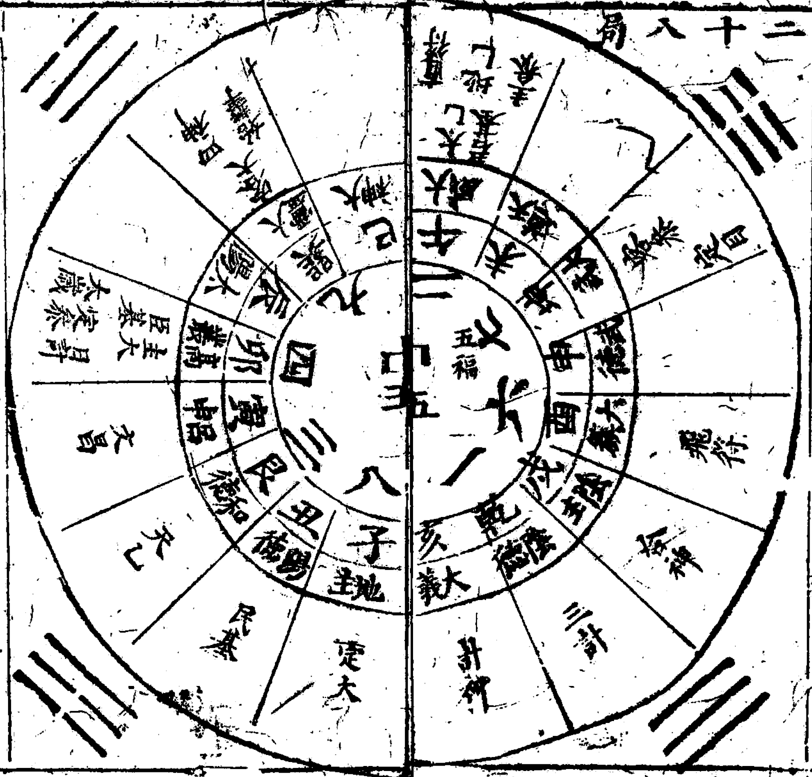
陽○ 庚寅○ 壬寅○ 甲寅● 丙寅 ●戊寅



主算 廿一 客算 十八 定算 廿四

陽○辛卯○癸卯○乙卯○丁卯○己卯

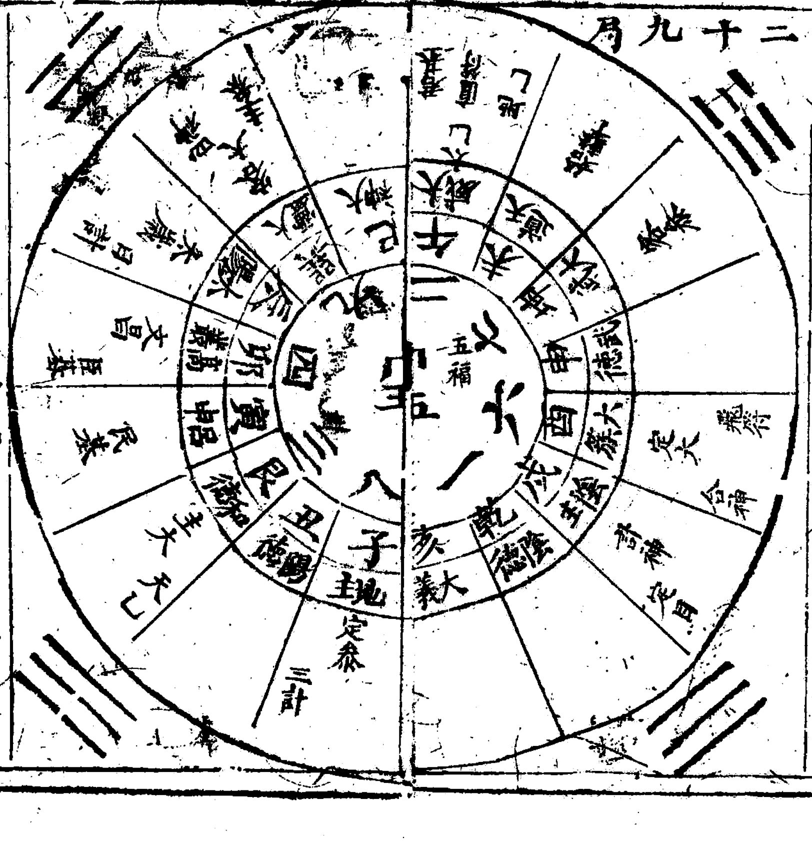
二十八局



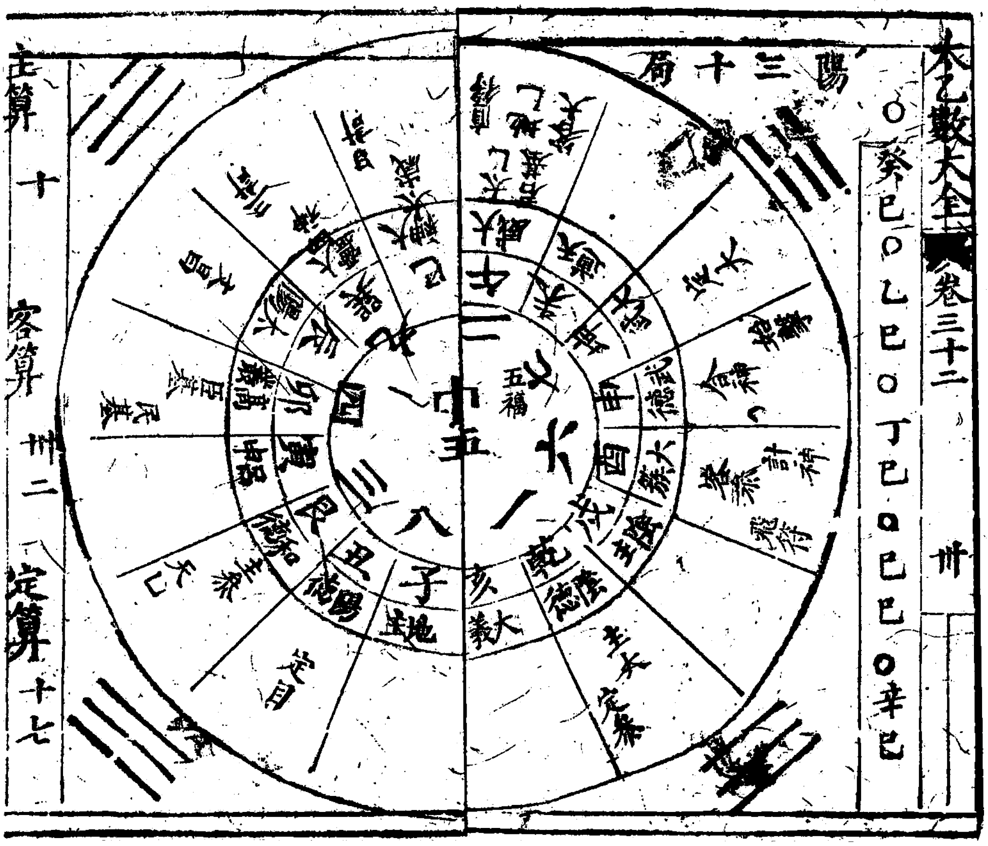
主算十四　客算九　定算八

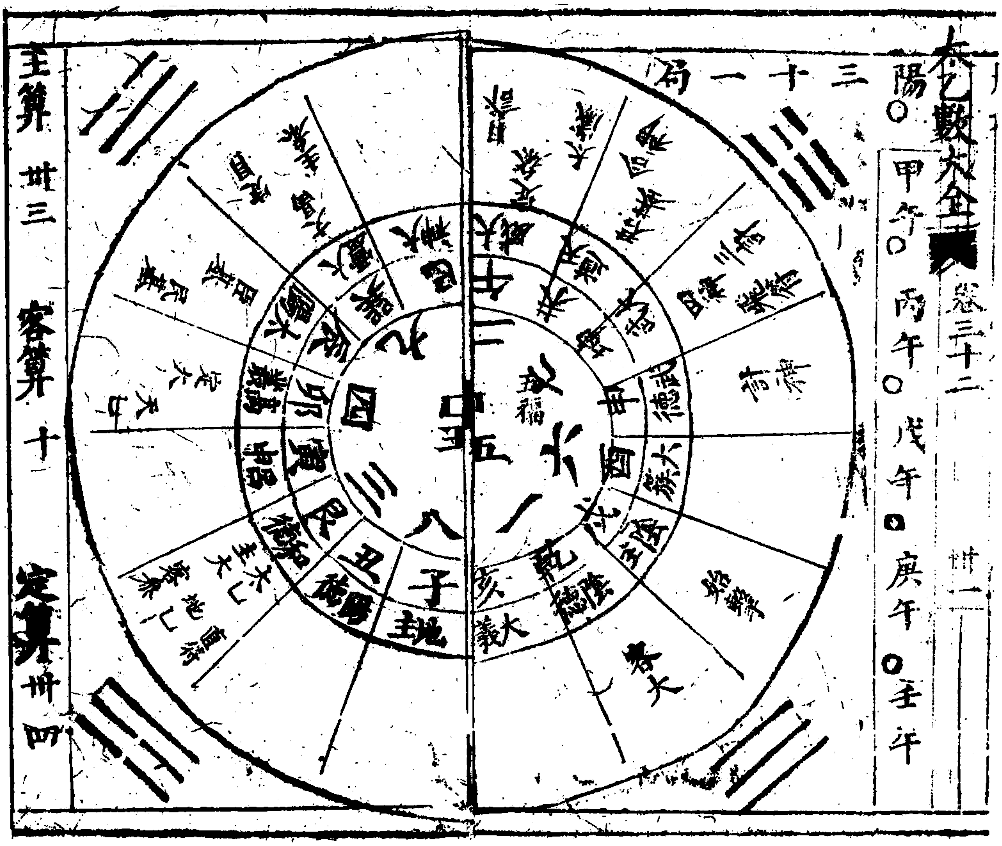
陽○壬辰○甲辰○丙辰○戊辰○庚辰

二十九局



主算十三　客算廿九　定算廿六

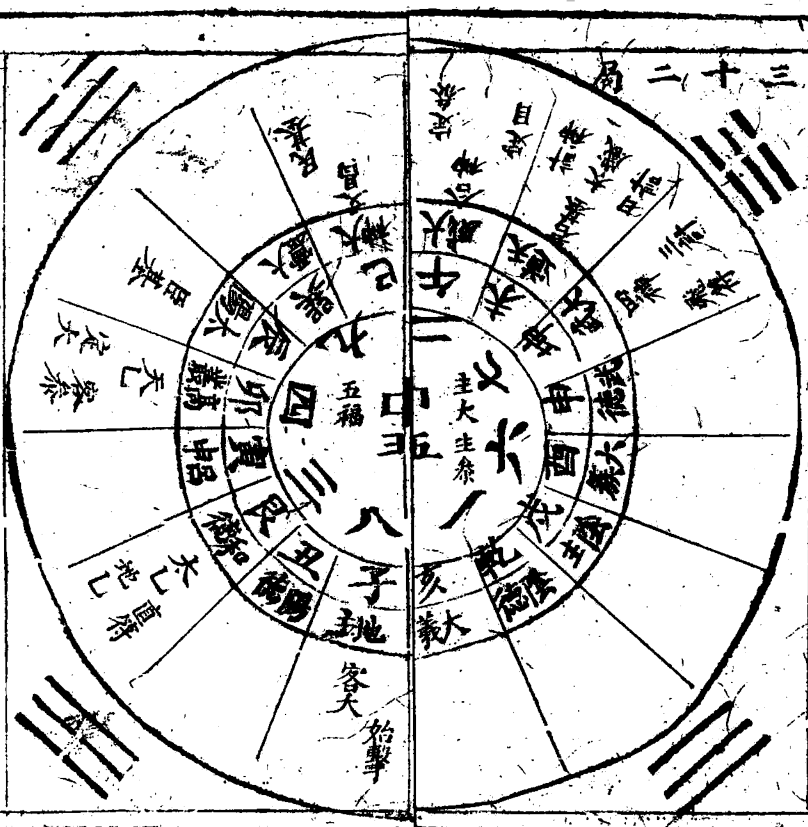

太乙數大全 卷三十二
陽三十局
○癸巳○乙巳○丁巳○己巳○辛巳
卅
主算十 客算卅二 定算十七


太乙數大全 卷三十二
陽三十一局
○甲午○丙午○戊午○庚午○壬午
卅一
主算廿三 客算十 定算卅四

太乙數大全 卷三十二

陽〇 三十二局

乙未〇丁未〇己未〇辛未〇癸未



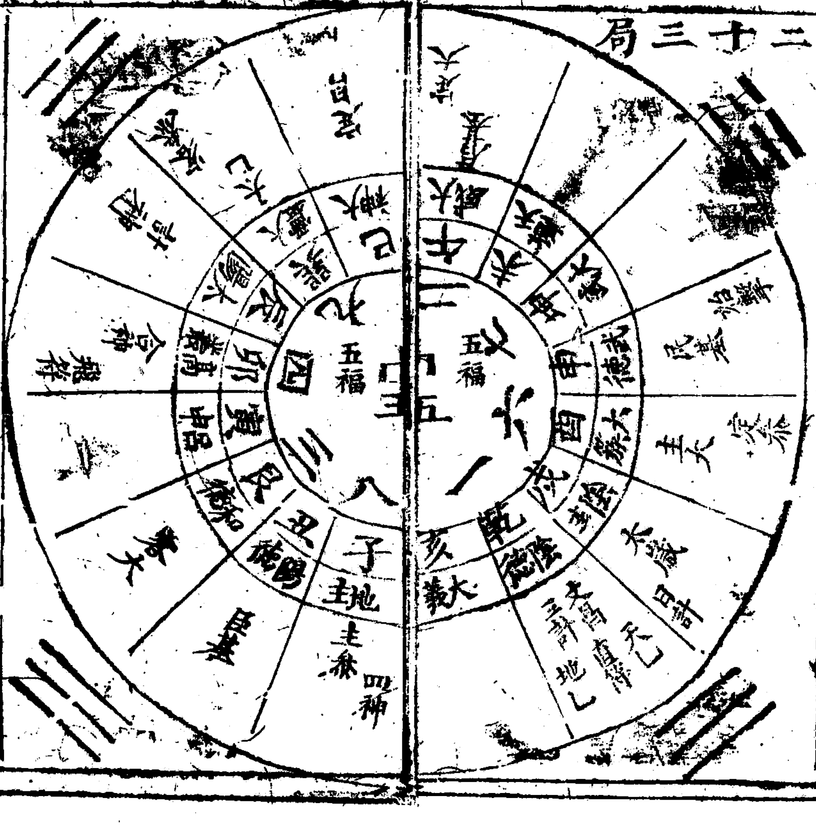
主算 廿五 客算 八 定算 廿四

卅二

太乙數大全 卷三十二

陽〇 二十三局

丙戌〇戊戌〇庚戌〇壬戌〇甲戌



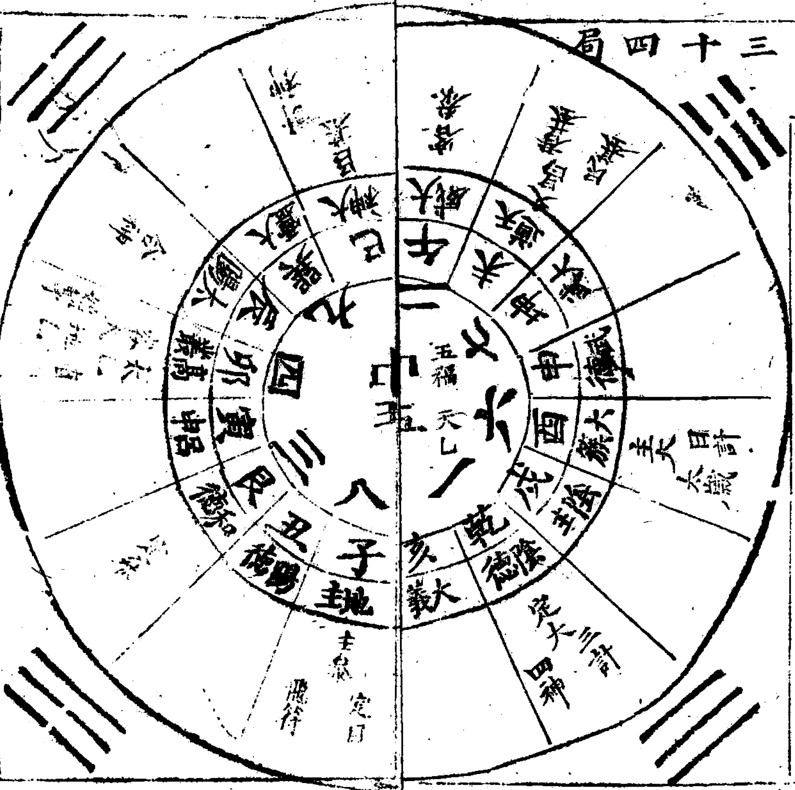
主算 十六 客算 廿三 定算 卅三

卅三

太乙數大全 卷三十二 廿四

陽三十四局

丁酉○己酉○辛酉●癸酉○乙酉

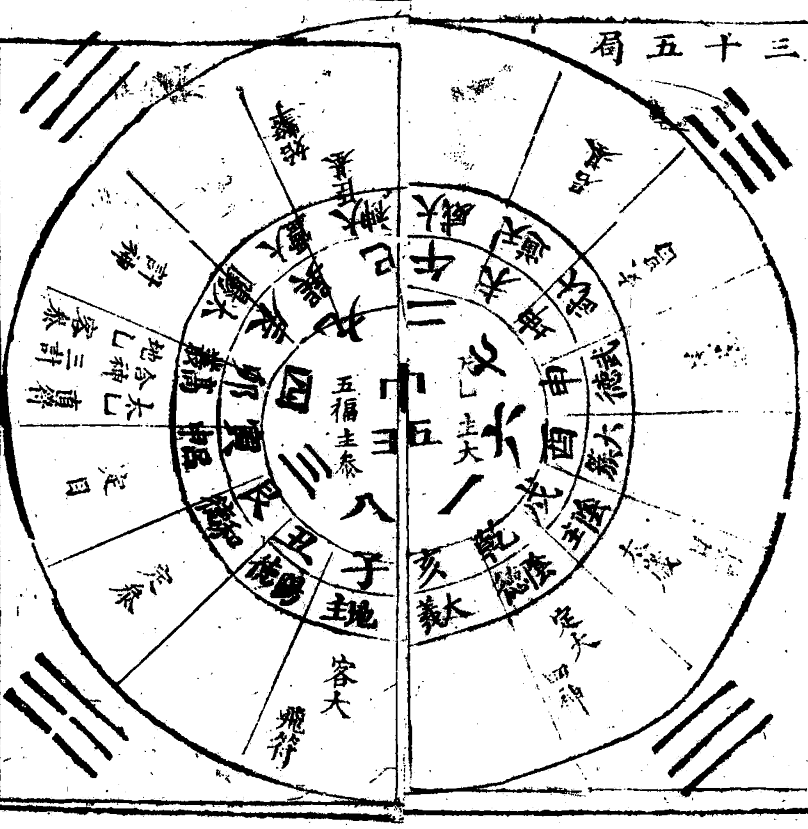


主算 廿六 客算 九 定算

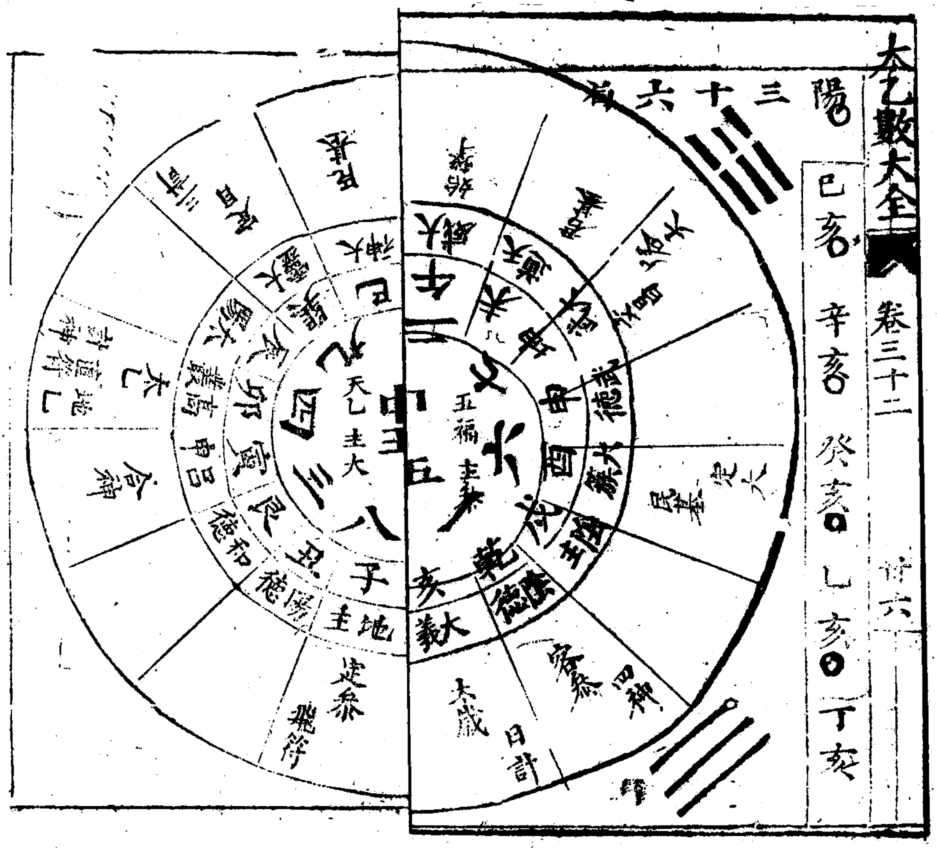
太乙數大全 卷三十二 廿五

陽三十五局

戊戌○庚戌○壬戌●甲戌○丙戌



主算 卅五 客算 廿八 定算 一



太乙數大全 卷三十二 廿七

本堂遵前賢五書之法今增太乙行年逐歲新局計近年新歷記附于末以便法家所用庶不思索唐僧一行撰太乙六卷唐志兵書有黃帝兵歷一卷隋志五行有太乙雜書十六卷唐六典有太乙占驗三十卷後漢高彪有太乙五將天目文昌三基十二卷余述内依樣葫蘆以濟行者焉

太乙數卷三十二集福堂謹識

終

太乙數統宗大全卷三十三

陽局圖盤

下

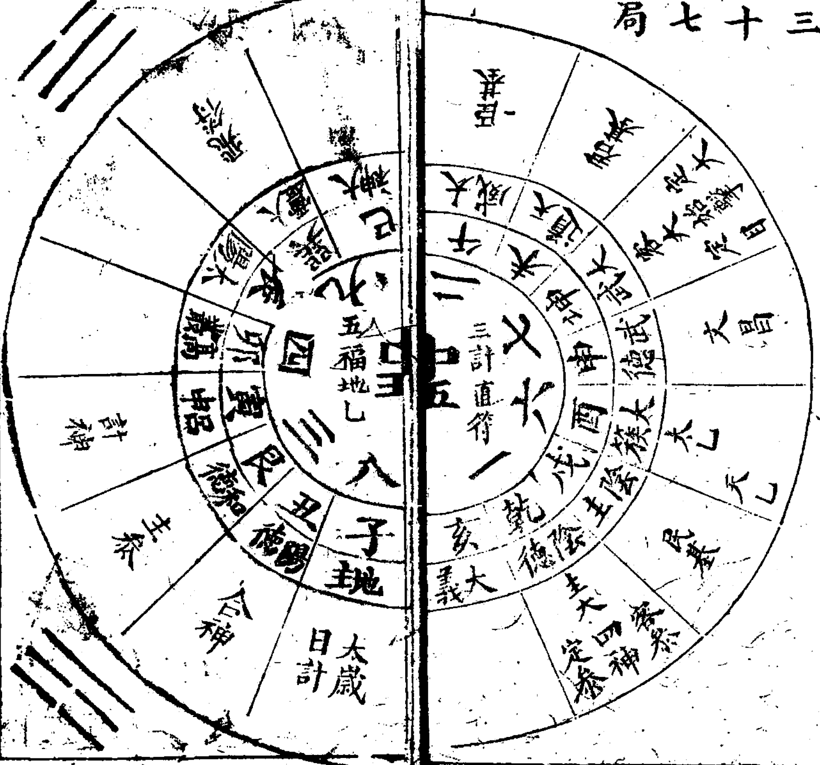
三十七局起至七十二局止

故宮博物院圖書館
160681

太乙數大全 卷三十三 一

陽三十七局

庚子 壬子 甲子 丙子 戊子

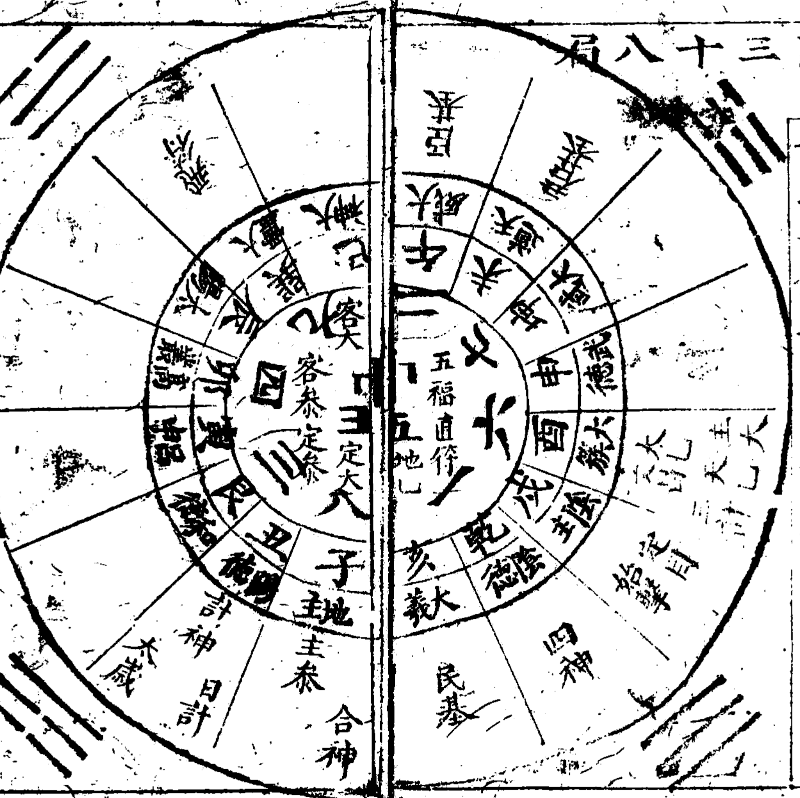


主算一 客算七 定算七

太乙數大全 卷三十三 二

陽三十八局

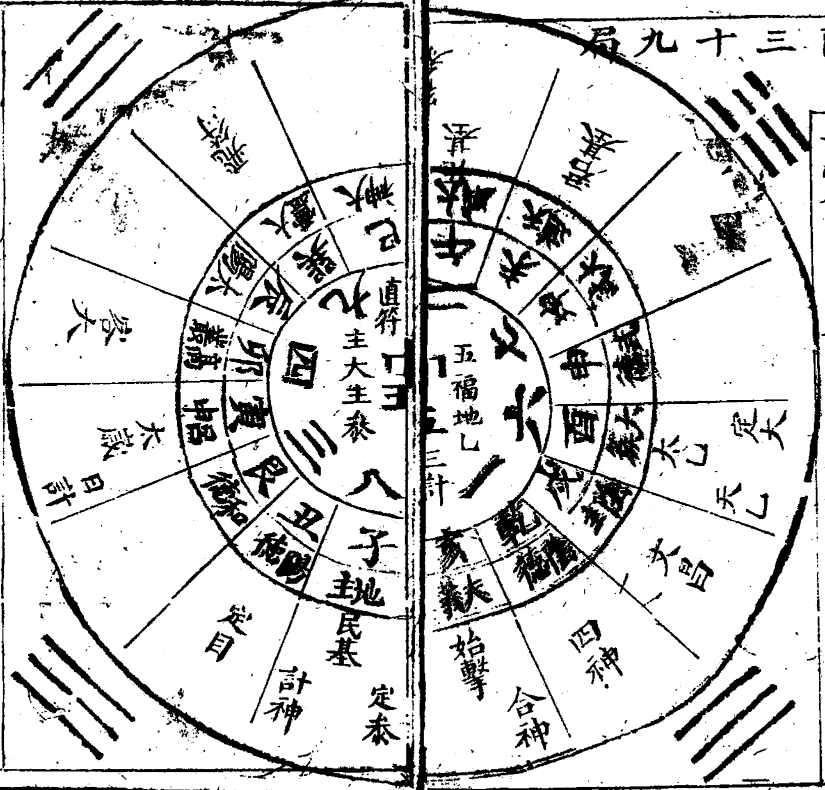
辛丑 癸丑 乙丑 丁丑 己丑



主算六 客算二十五 定算二十五

陽三十九局

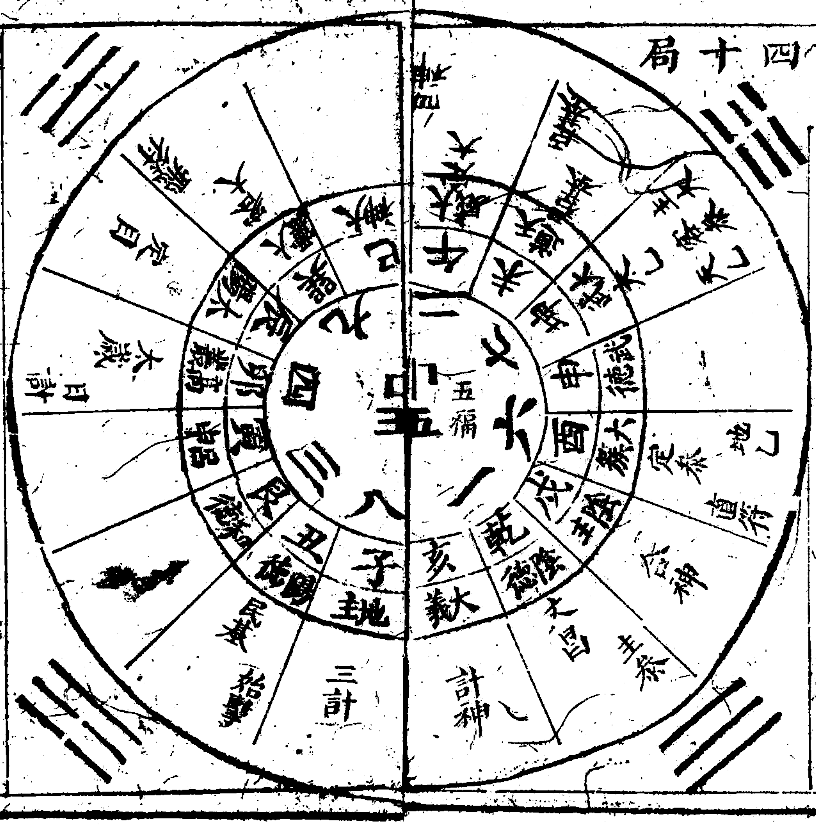
壬寅○甲寅○丙寅○戊寅○庚寅



主算三十五 客算三十四 定算二十六

陽四十局

癸卯○乙卯○丁卯○己卯○辛卯

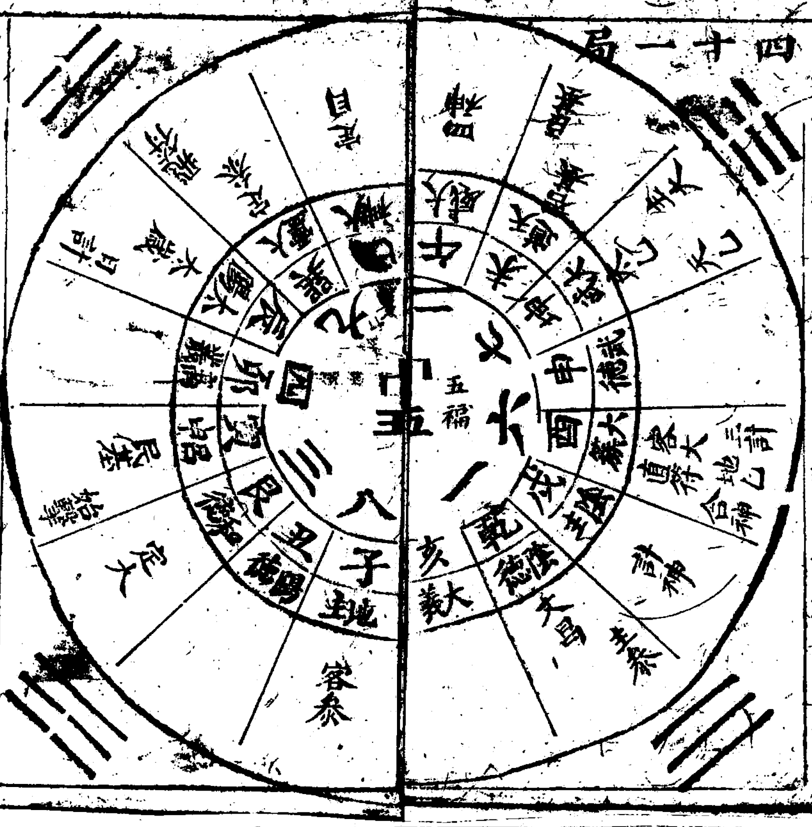


主算二十七 客算十九 定算十二

太乙數大全 卷三十三 五

陽四十一局

甲辰○丙辰○戊辰●庚辰●壬辰

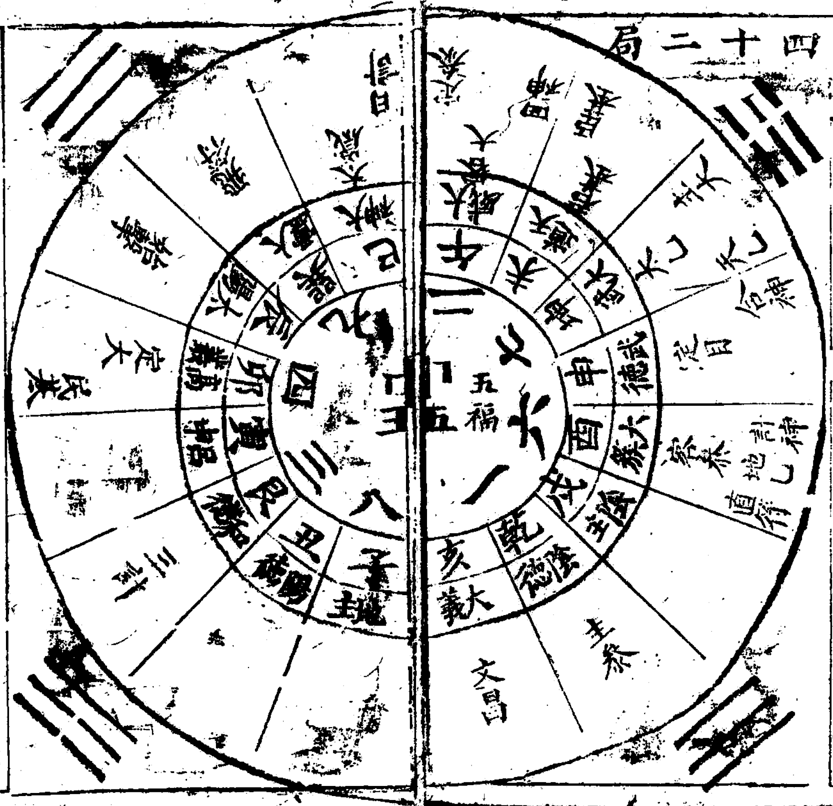


主算二十七 客算十六 定算三

太乙數大全 卷三十三 六

陽四十二局

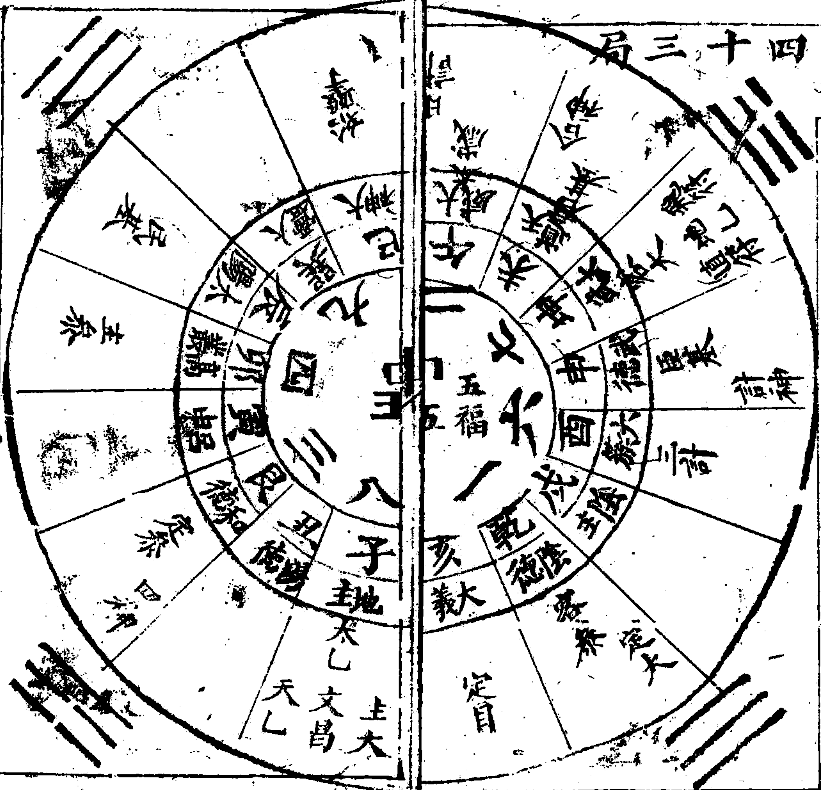
乙巳○丁巳○己巳●辛巳○癸巳



主算二十七 客算十六 定算三十四

陽四十三局

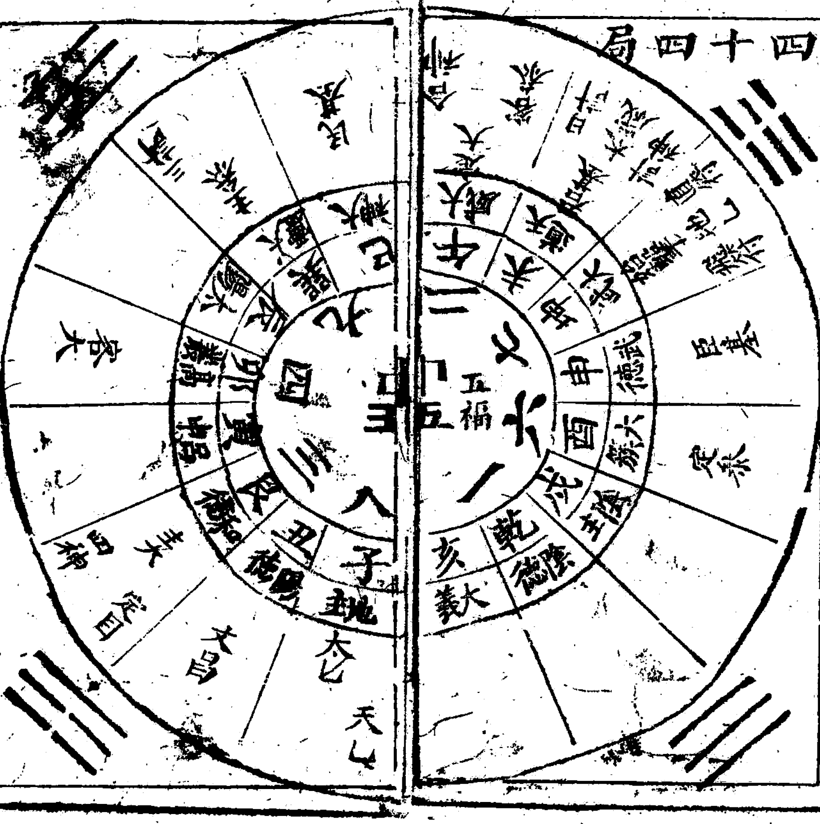
丙午 戊午 庚午 壬午 甲午



主算八 客算十七 定算一

陽四十四局

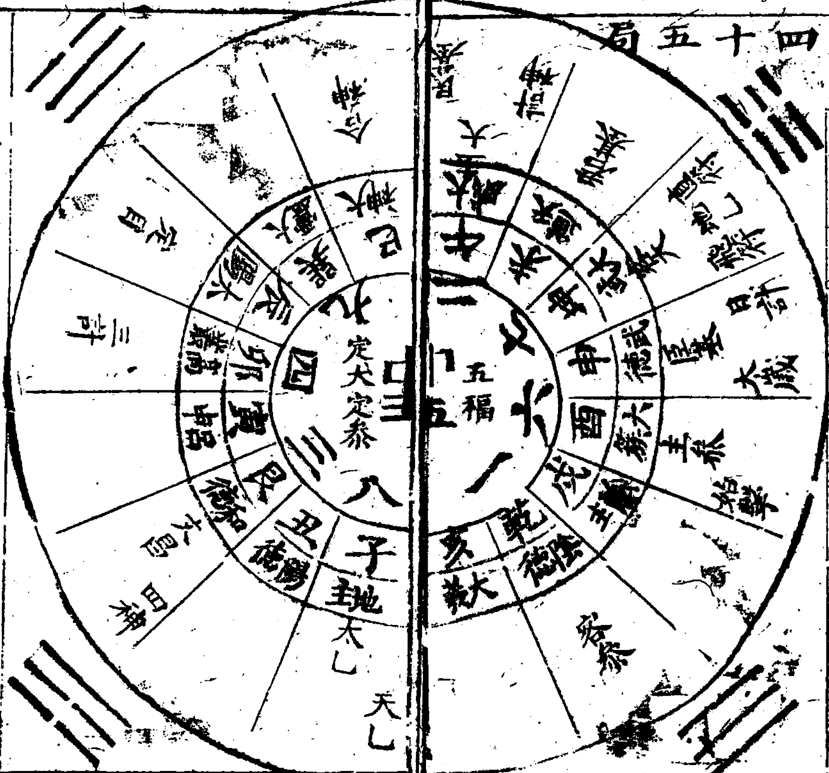
丁未 己未 辛未 癸未 乙未



主算三十三 客算十四 定算三十二

陽四十五局

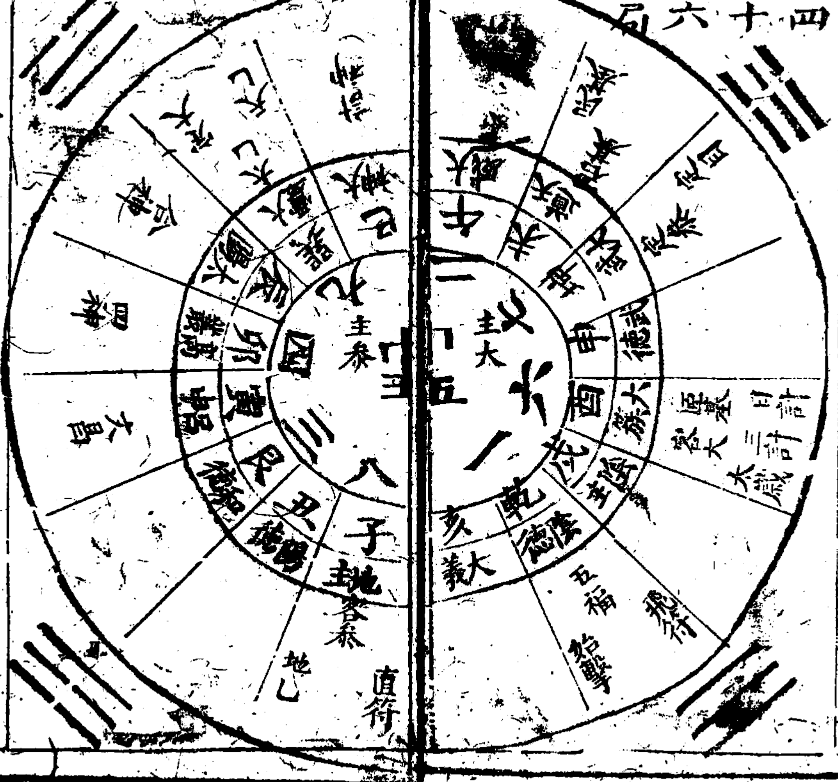
戊申○庚申○壬申○甲申○丙申



主算三十二 客算七 定算二十五

陽四十六局

己酉○辛酉○癸酉○乙酉○丁酉



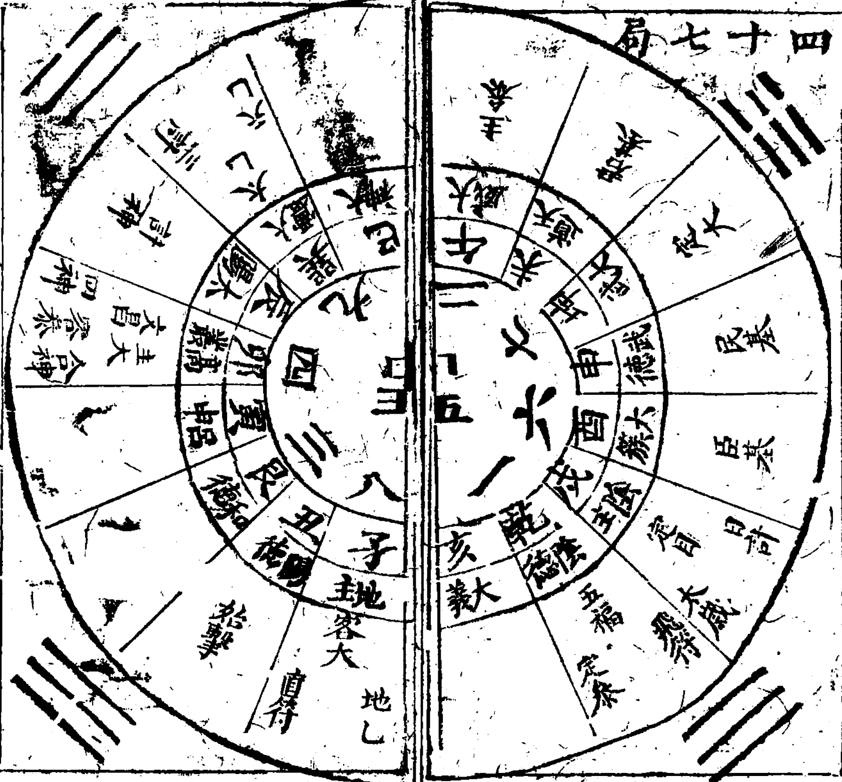
主算十五 客算十六 定算二十九

太乙數大全 卷三十三

陽○ 四十七局

庚戌○壬戌○甲戌○丙戌○戊戌

十二



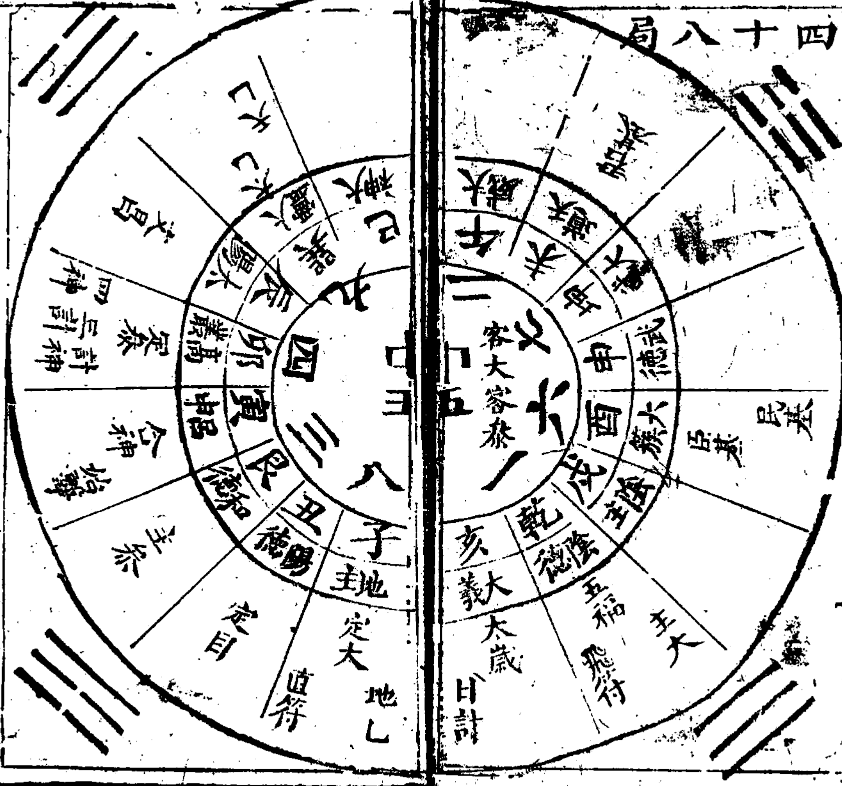
主算四 客算八 定算十七

太乙數大全 卷三十三

陽○ 四十八局

辛亥○癸亥○乙亥○丁亥○己亥

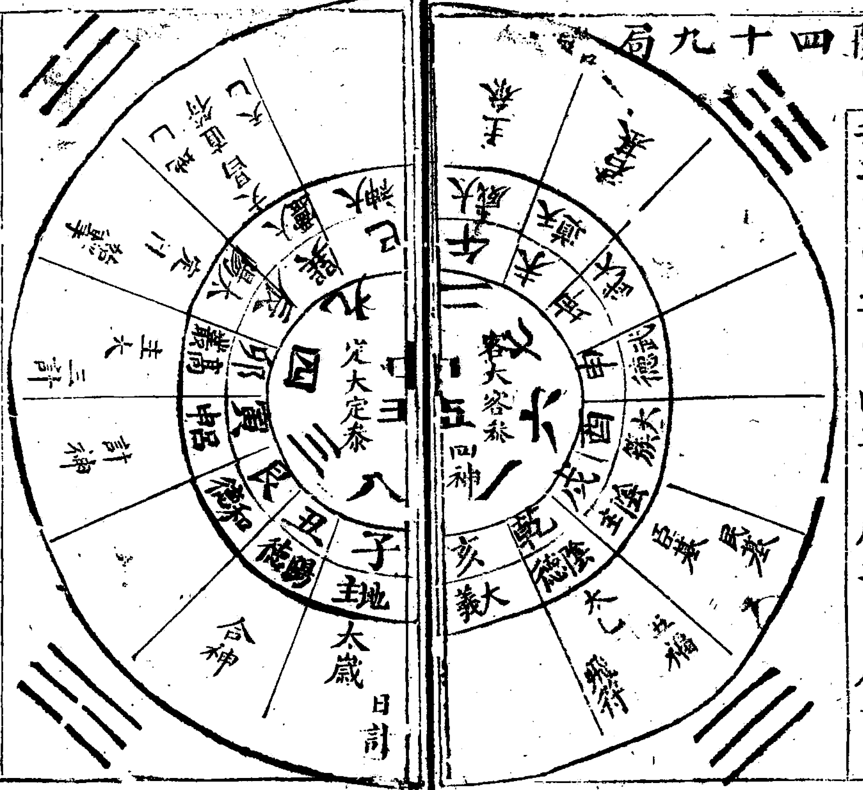
十二



主算一 客算五 定算八

陽四十九局

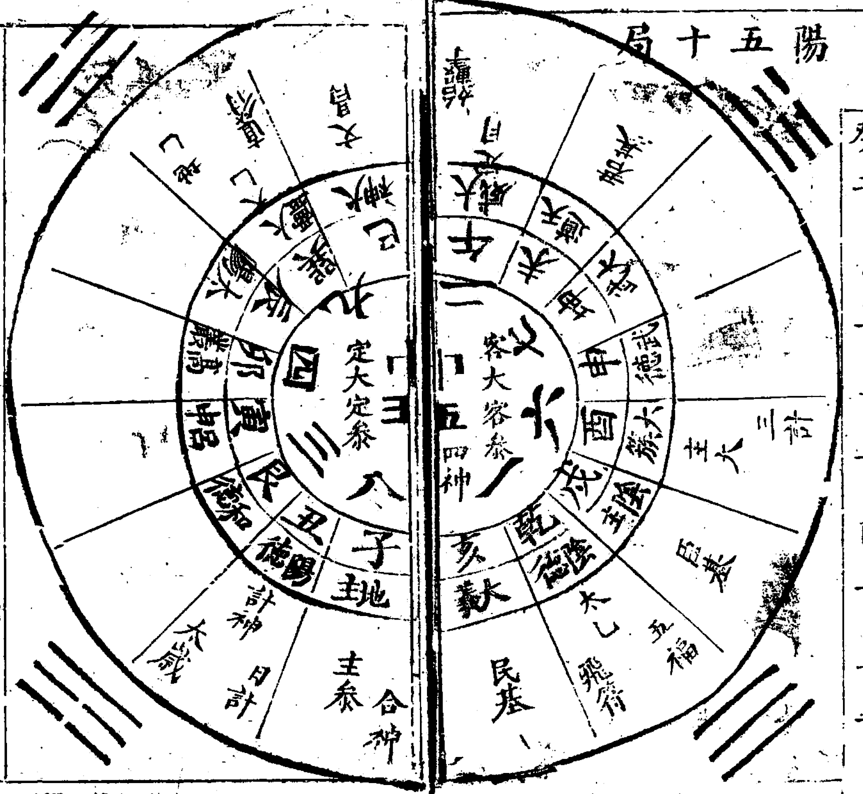
壬子○ 甲子○ 丙子○ 戊子○庚子



主算二十四 客算十五 定算十五

陽五十局

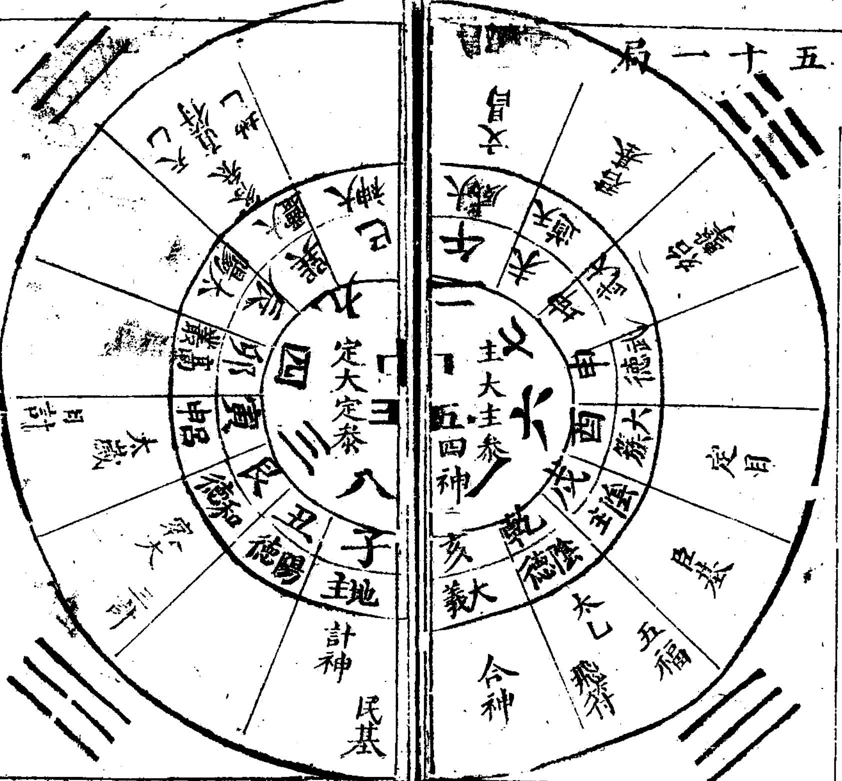
○癸丑○ 乙丑○ 丁丑○ 己丑○辛丑



主算三十六 客算十五 定算十五

陽五十一局

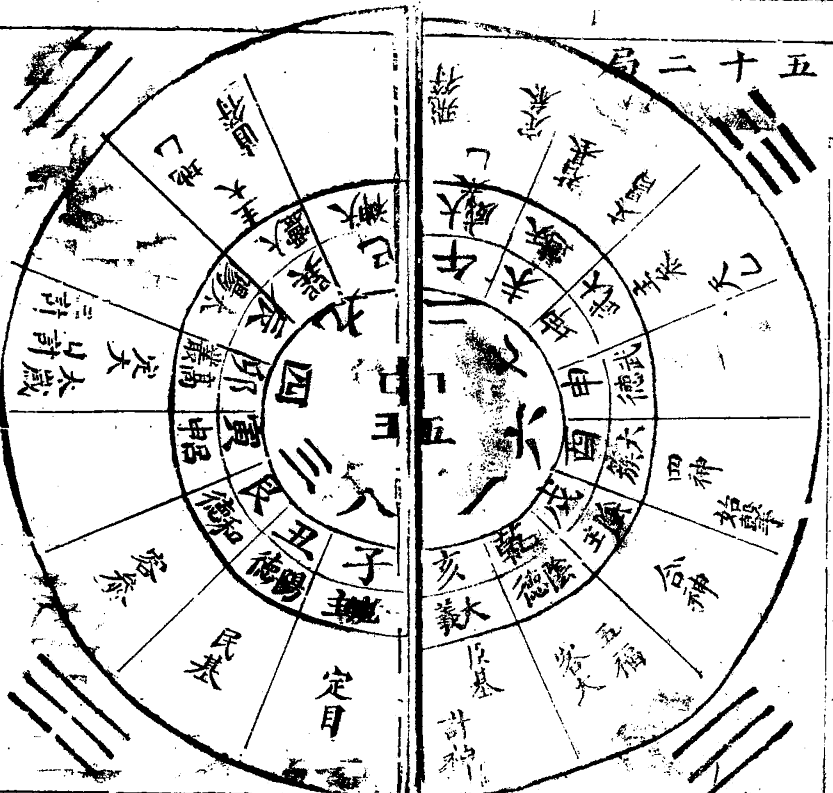
甲寅 丙寅 戊寅 庚寅 壬寅



主算十五 客算十三 定算十五

陽五十二局

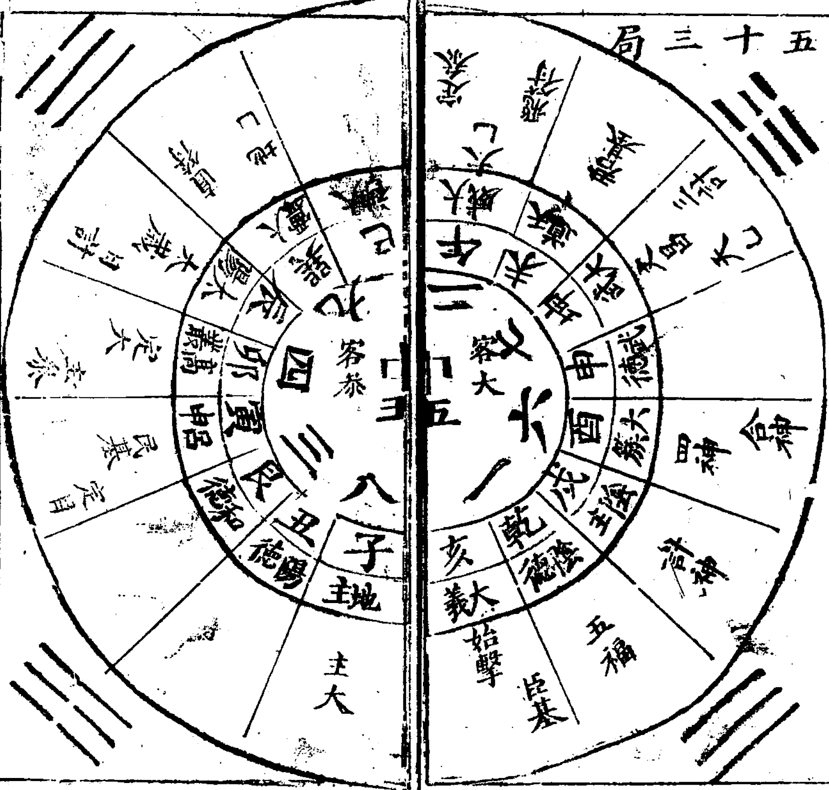
乙卯 丁卯 己卯 辛卯 癸卯



主算三十九 客算三十一 定算二十四

陽 五十三局

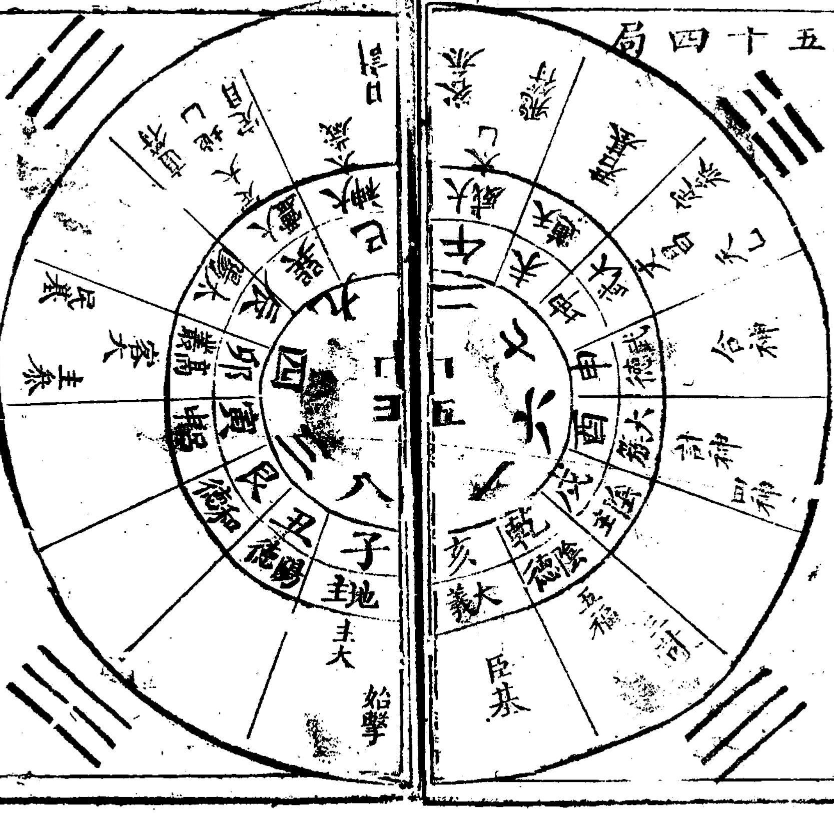
丙辰○戊辰○庚辰○壬辰○甲辰



主算三十八 客算二十五 定算十四

陽 五十四局

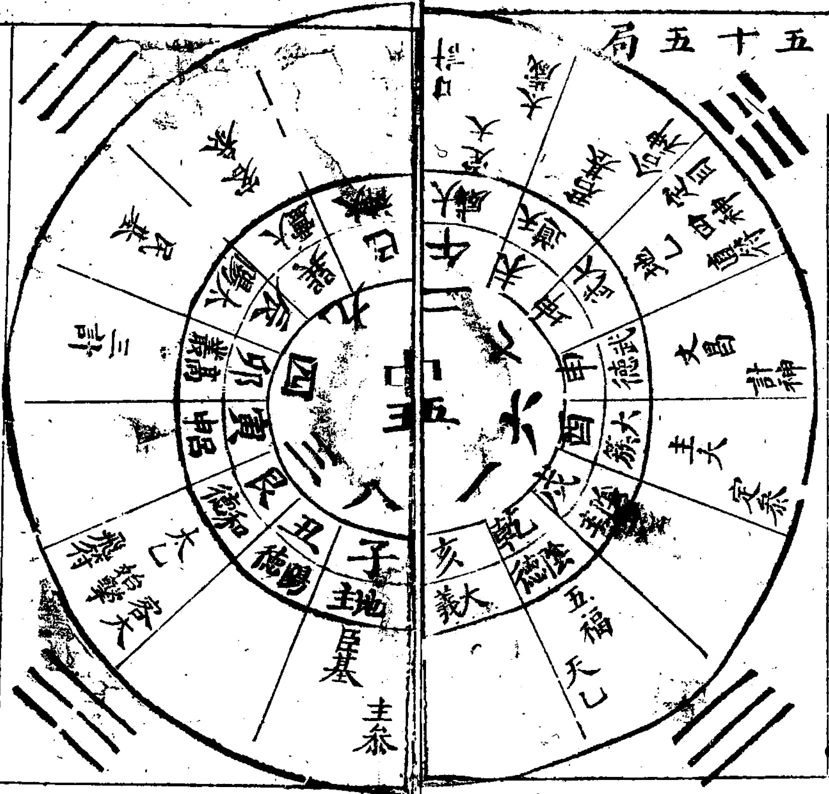
丁巳○己巳○辛巳○癸巳○乙巳



主算三十八 客算二十四 定算九

陽○ 五十五局

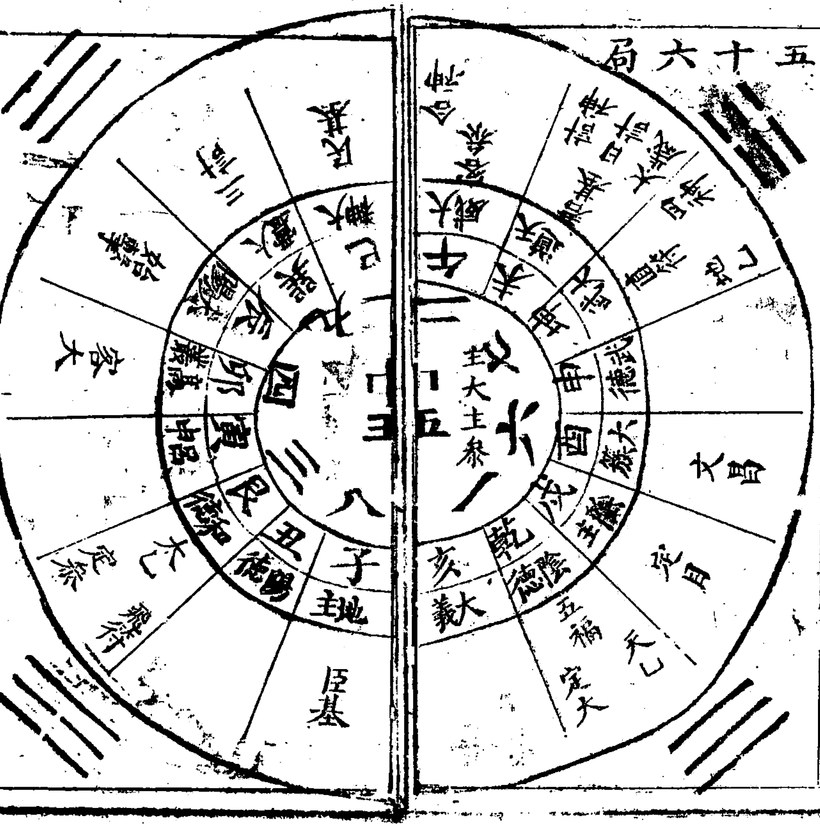
戊午○ 庚午○ 壬午○ 甲午○ 丙午



主算 十六 客算 十六 定算 二十二

陽○ 五十六局

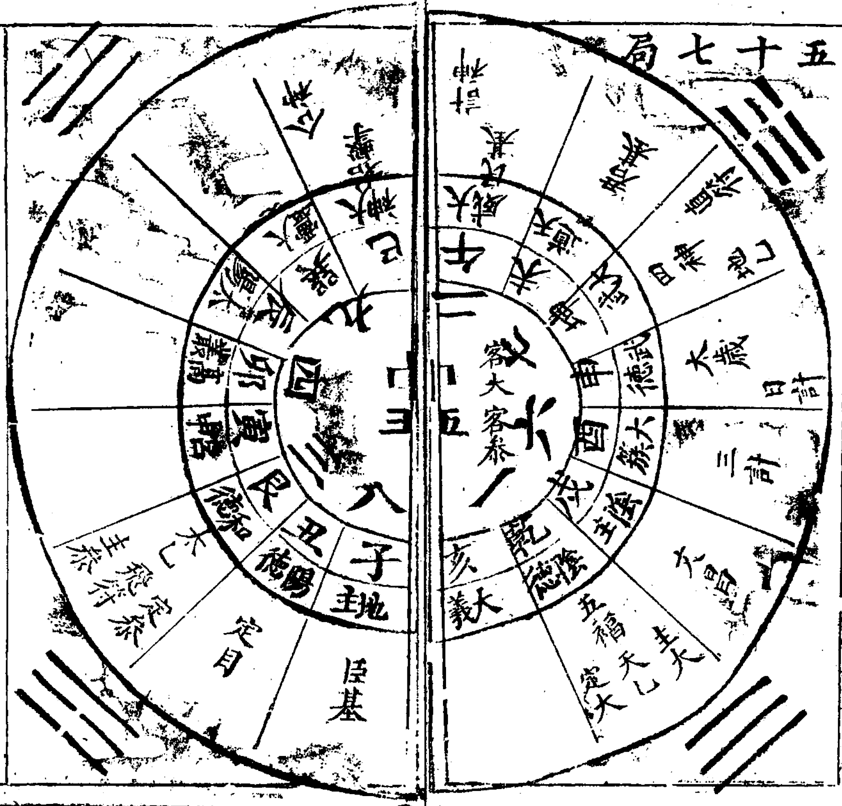
己未○ 辛未○ 癸未○ 乙未○ 丁未



主算 十五 客算 三 定算 十

五十七局

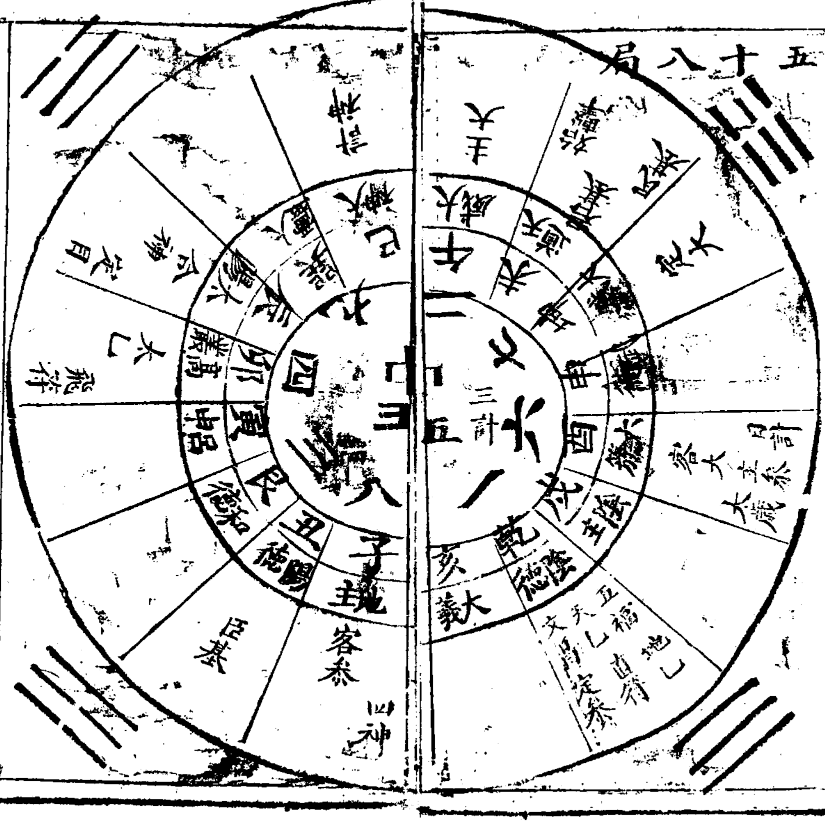
陽 庚申 壬申 甲申 丙申 戊申



主算十 客算十一 定算二十一

五十八局

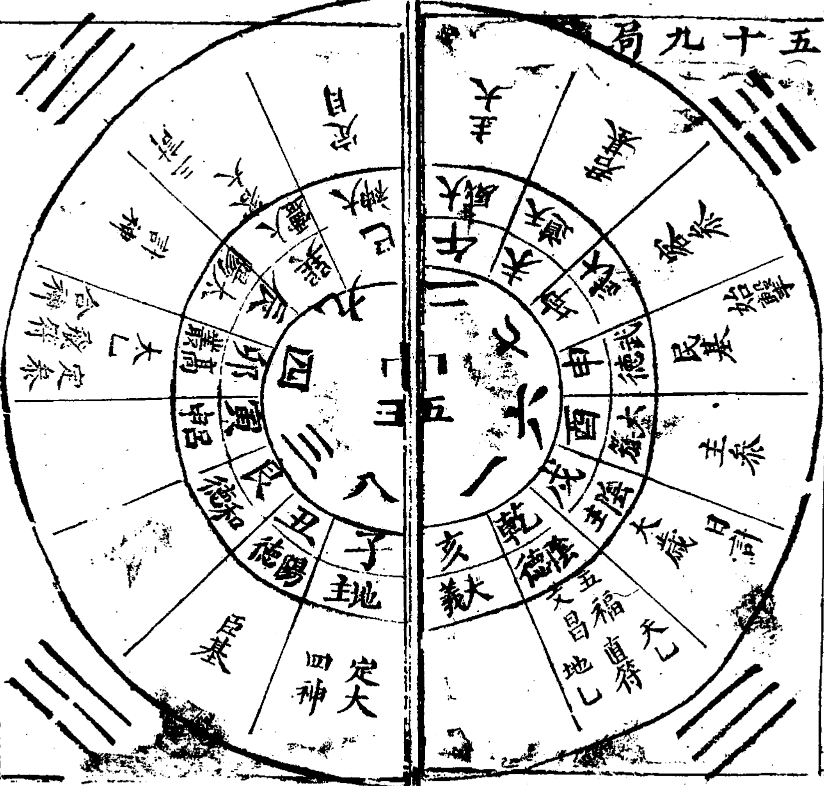
陽 辛酉 癸酉 乙酉 丁酉 己酉



主算十二 客算二十六 定算三十七

陽五十九局

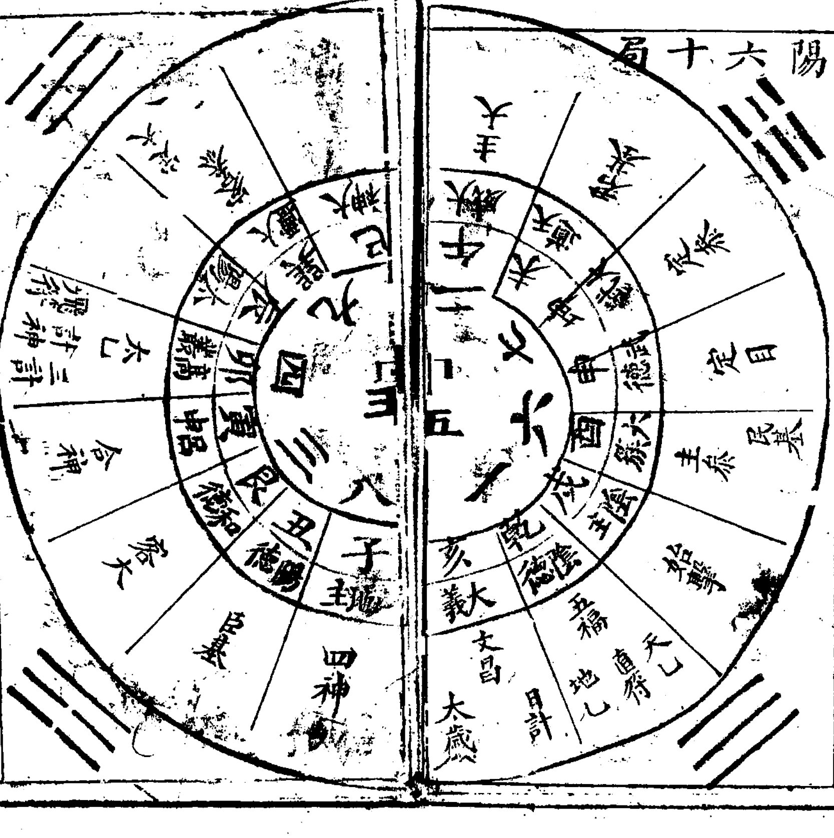
壬戌〇 甲戌〇 丙戌〇 戊戌 〇庚戌



主算十二 客算十九 定算二十八

陽六十局

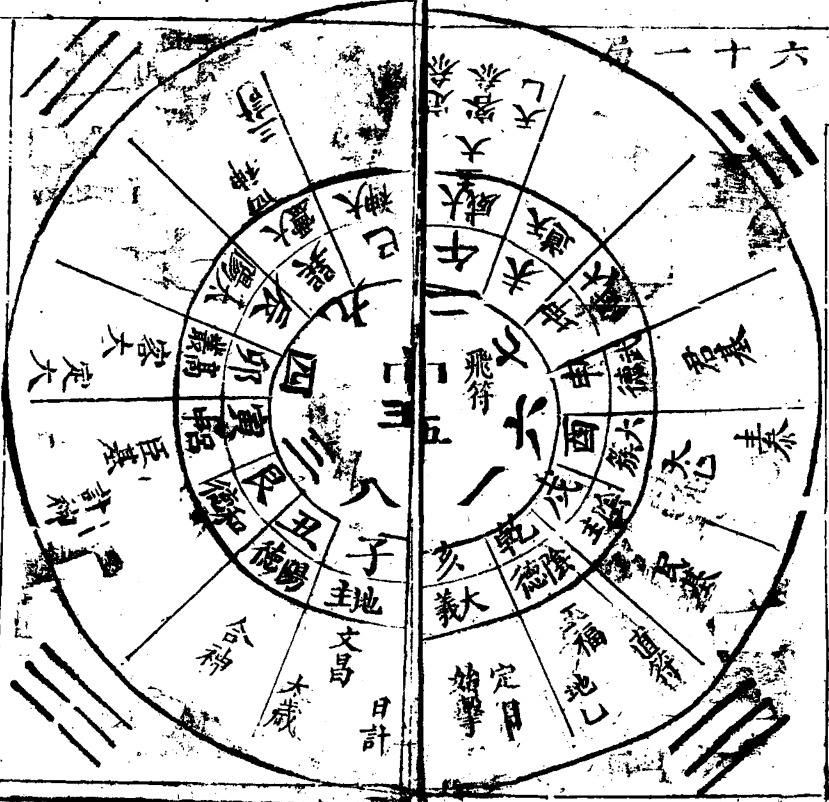
〇 癸亥〇 乙亥〇 丁亥〇 己亥 〇辛亥



主算十二 客算十三 定算十九

陽〇 六十一局

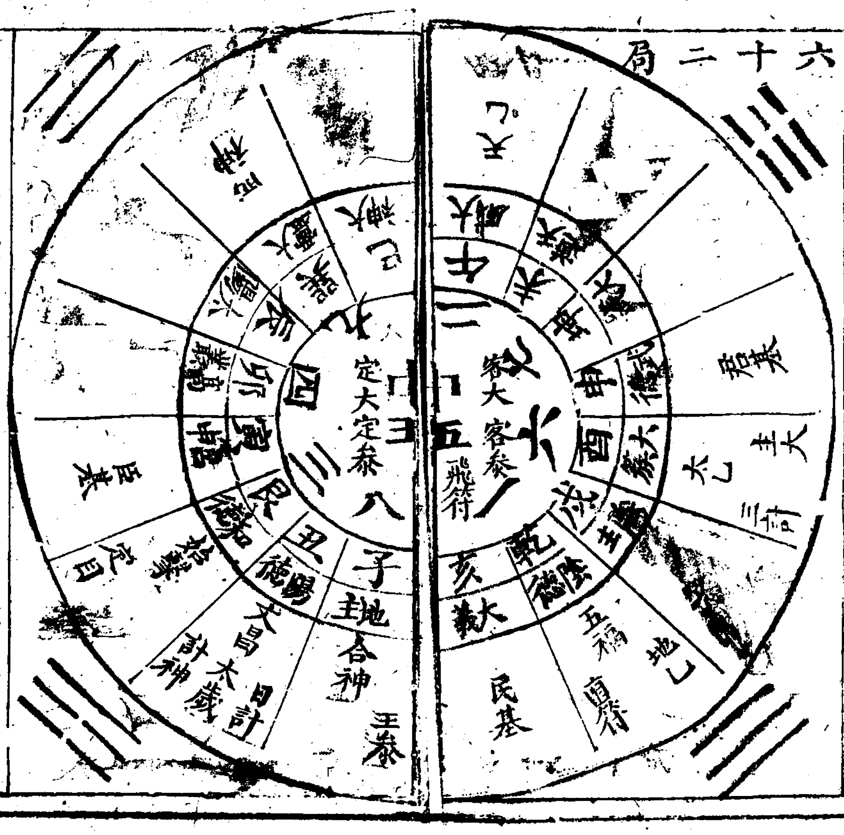
甲子〇 丙子〇 戊子〇 庚子〇 壬子



主算三十二 客算三十四 定算三十四

陽〇 六十二局

乙丑〇 丁丑〇 己丑〇 辛丑〇 癸丑

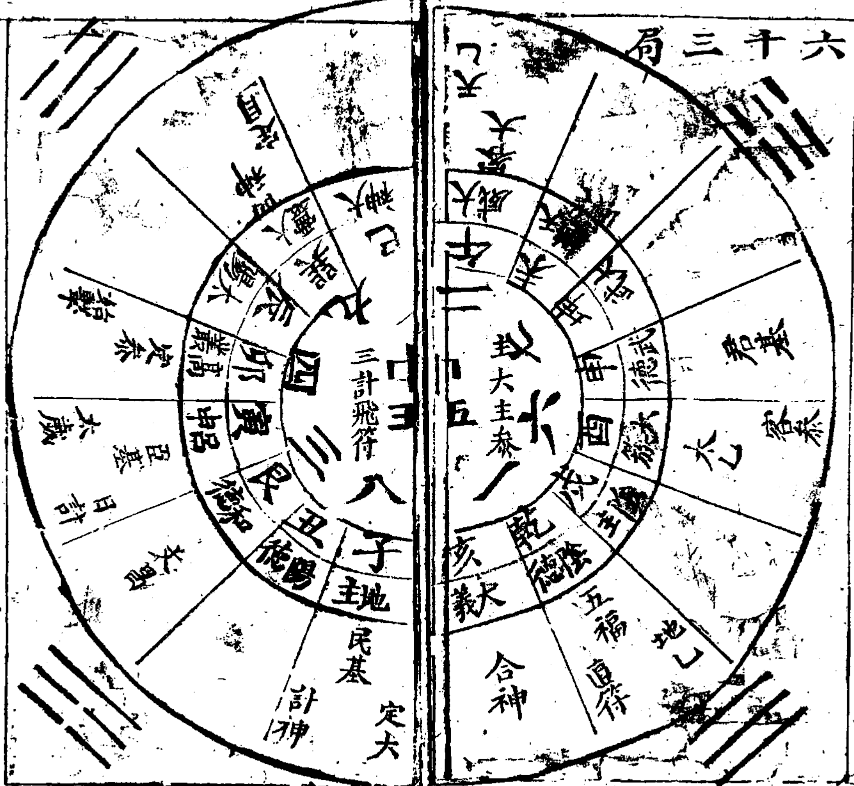


主算二十六 客算二十五 定算二十五

太乙數大全 卷三十三 廿七

陽○ 六十三局

丙寅○戊寅○庚寅○壬寅○甲寅

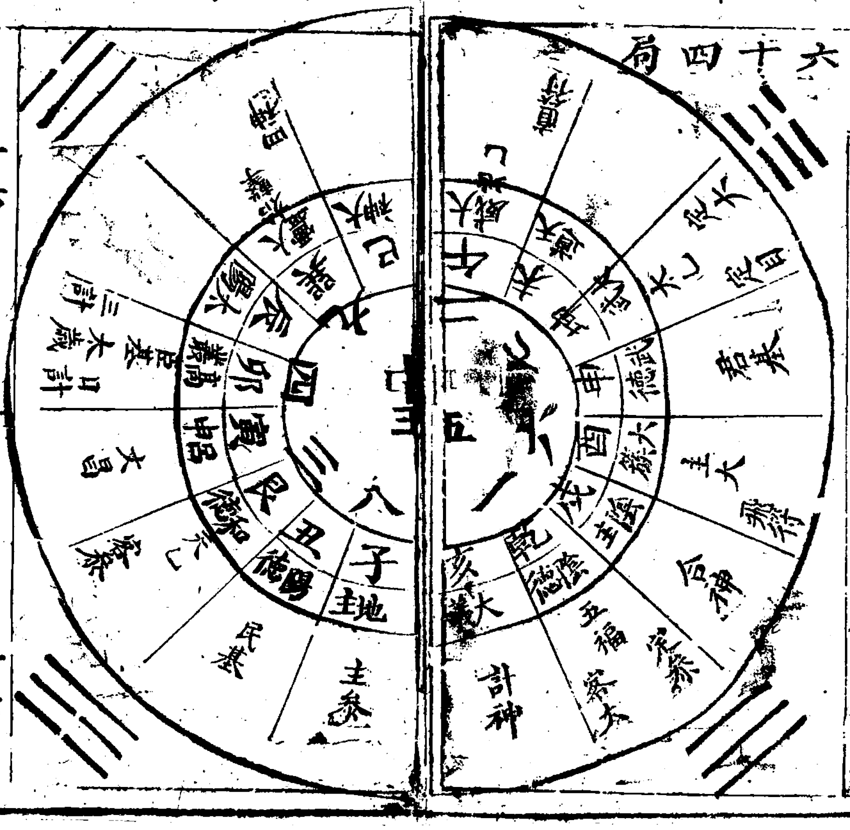


主算二十五 客算二十二 定算十八

太乙數大全 卷三十三 廿八

陽○ 六十四局

丁卯○己卯○辛卯○癸卯○乙卯

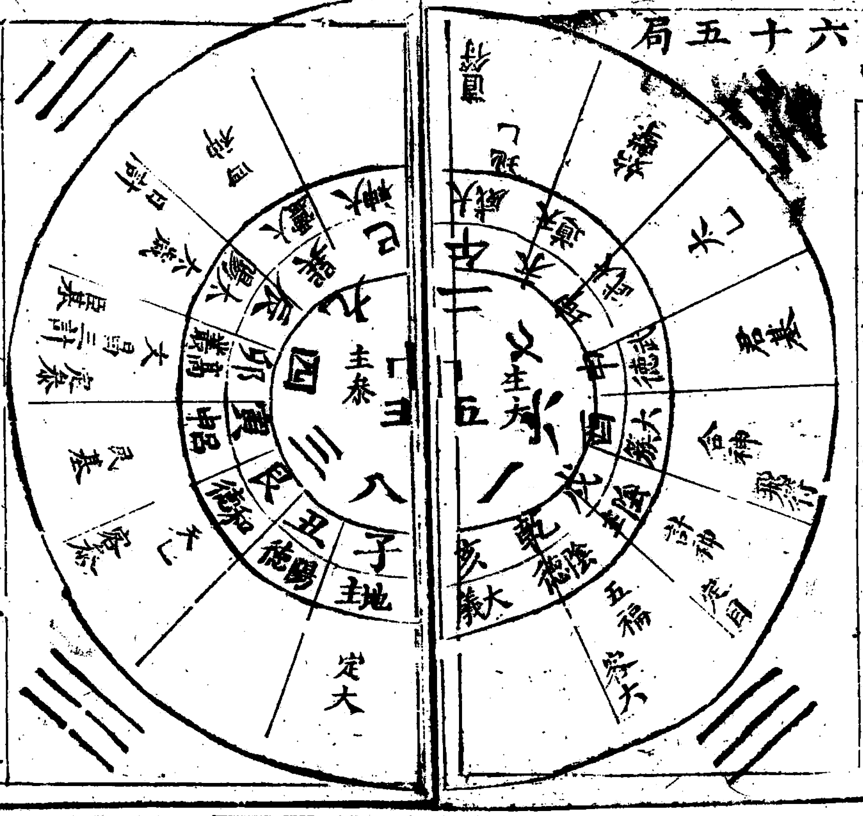


主算十六 客算十一 定算十七

太乙數大全 卷三十三 廿九

陽六十五局

陽○戊辰○庚辰○壬辰●甲辰○丙辰

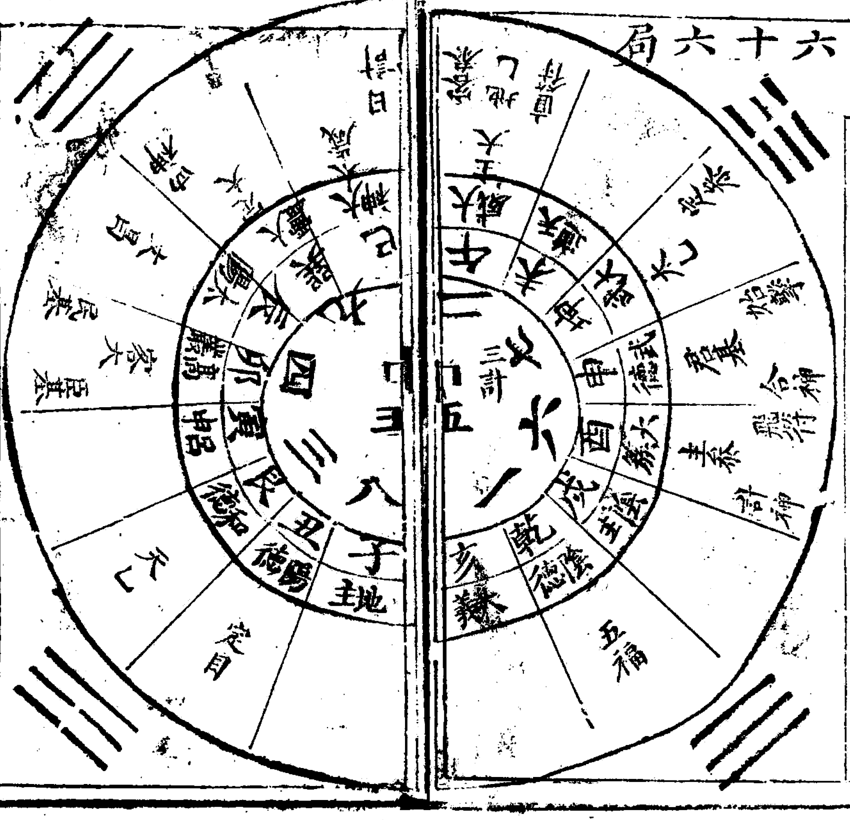


主算十五　客算一　定算二十八

太乙數大全 卷三十三 卅

陽六十六局

陽○己巳○辛巳○癸巳●乙巳○丁巳



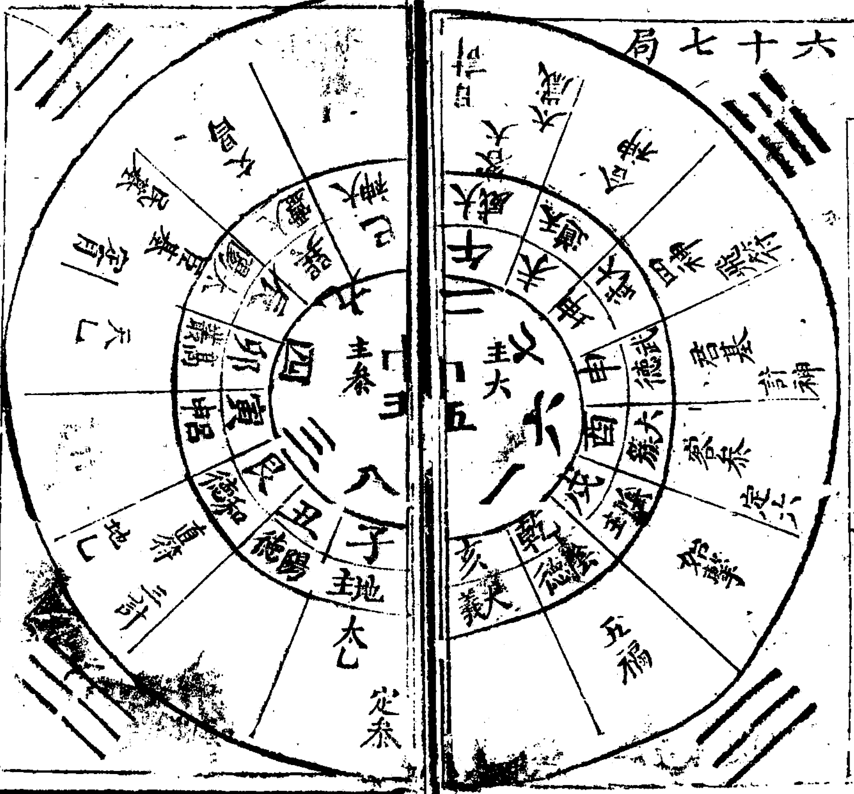
主算十二　客算三十四　定算十九

太乙數大全 卷三十三

陽六十七局

庚午○ 壬午○ 甲午○ 丙午○ 戊午

卅一



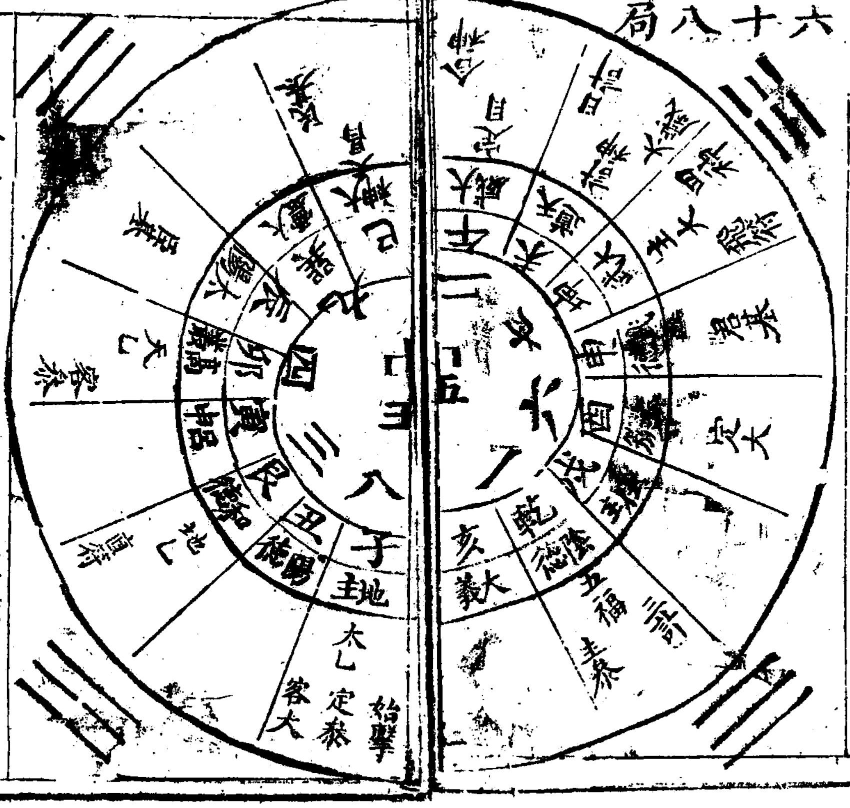
主算二十五 客算二 定算二十六

太乙數大全 卷三十三

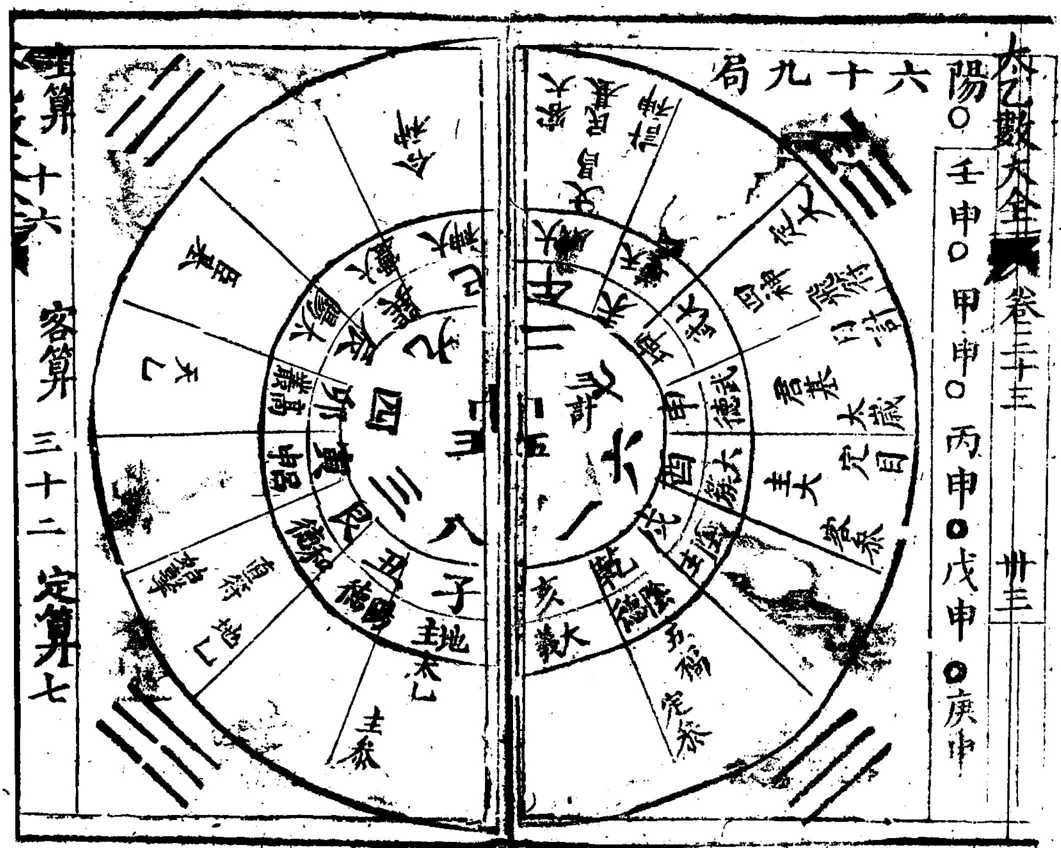
陽六十八局

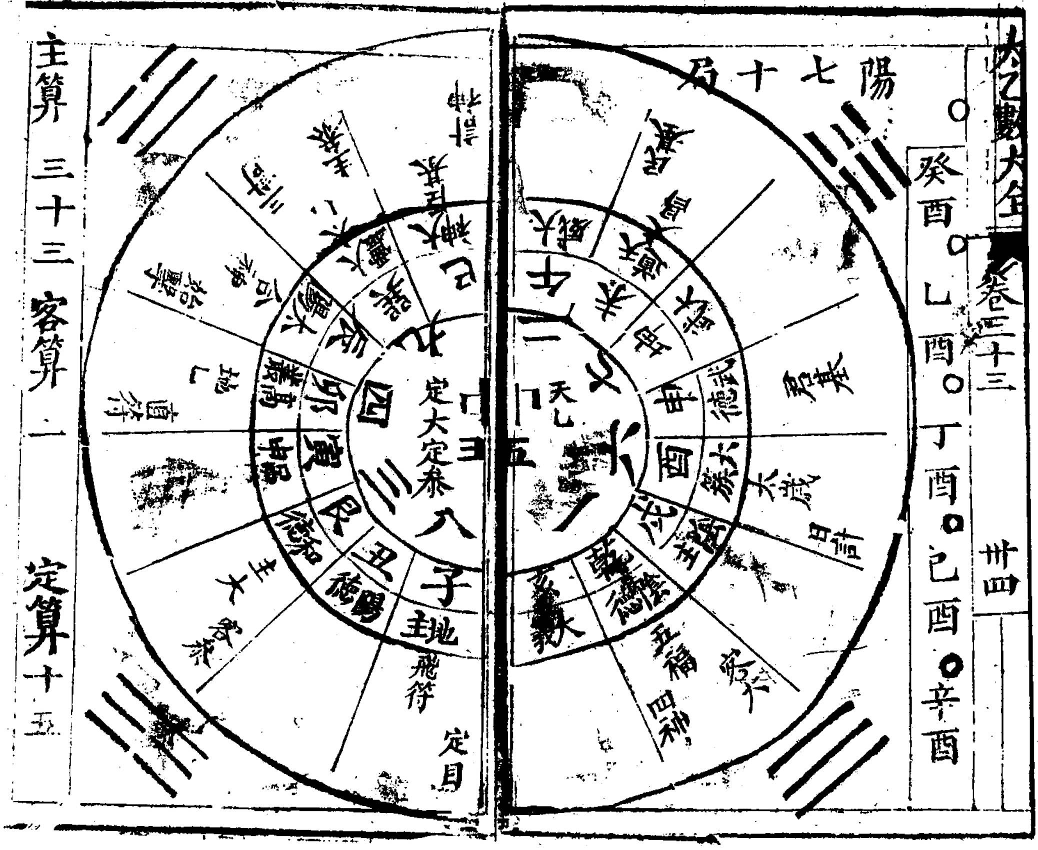
辛未○ 癸未○ 乙未○ 丁未○ 己未

卅二



主算十七 客算八 定算十六

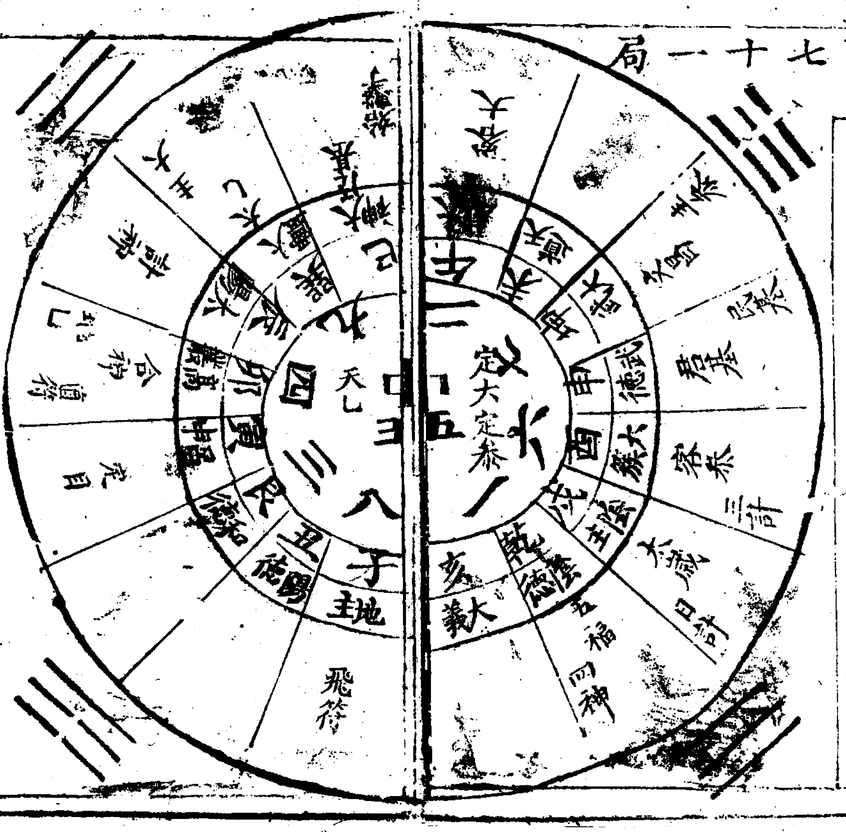

太乙數大全 卷三十三
卅三
陽六十九局
壬申 甲申 丙申 戊申 庚申
主算十六
客算三十二
定算七


太乙數大全 卷三十三
卅四
陽七十局
癸酉 乙酉 丁酉 己酉 辛酉
主算三十三
客算一
定算十五

太乙數大全 卷三十三

陽〇 七十一局

甲戌〇 丙戌〇 戊戌〇 庚戌〇 壬戌

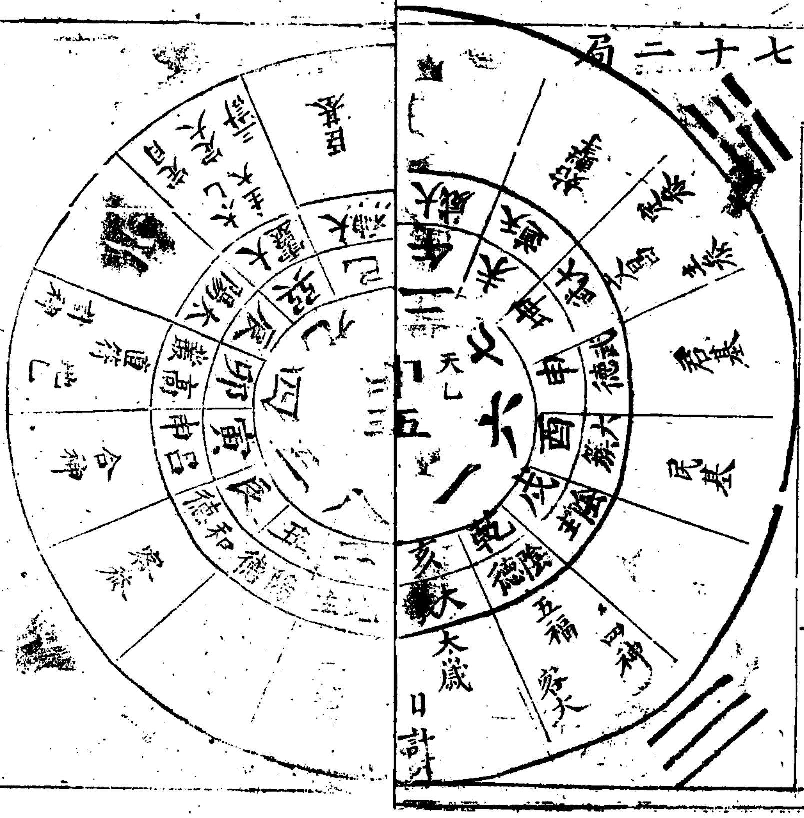


主算二十九 客算三十二 定算五

太乙數大全 卷三十三

陽〇 七十二局

乙亥〇 丁亥〇 己亥〇 辛亥〇 癸亥



主算十九 客算三十一 定算九

按太乙數始于黃帝元女兵法曰黃帝有六甲陰陽之道武經總要太乙著天帝之神也其星在天之南總十六神知風雨水旱兵革凶饑陰陽二局存諸秘式三年支之次舍分野之災祥貴乎先知逆為之備用行師主客勝負蓋天人之際相參焉　唐僧一行撰太乙天乙地乙六卷

唐志兵書有黃帝太乙兵歷一卷　隋志五行有太乙雜書十六卷

唐與太乙令九式占辨三式三十卷　後漢高彪傳作歲日天首

太乙主將三門凡舉事皆天目文昌三基主用十二卷

太乙數統宗大全卷三十三終

本堂遵前人秘法重訂

新刻為以便諸家諸宜

太乙數統宗大全卷三十四

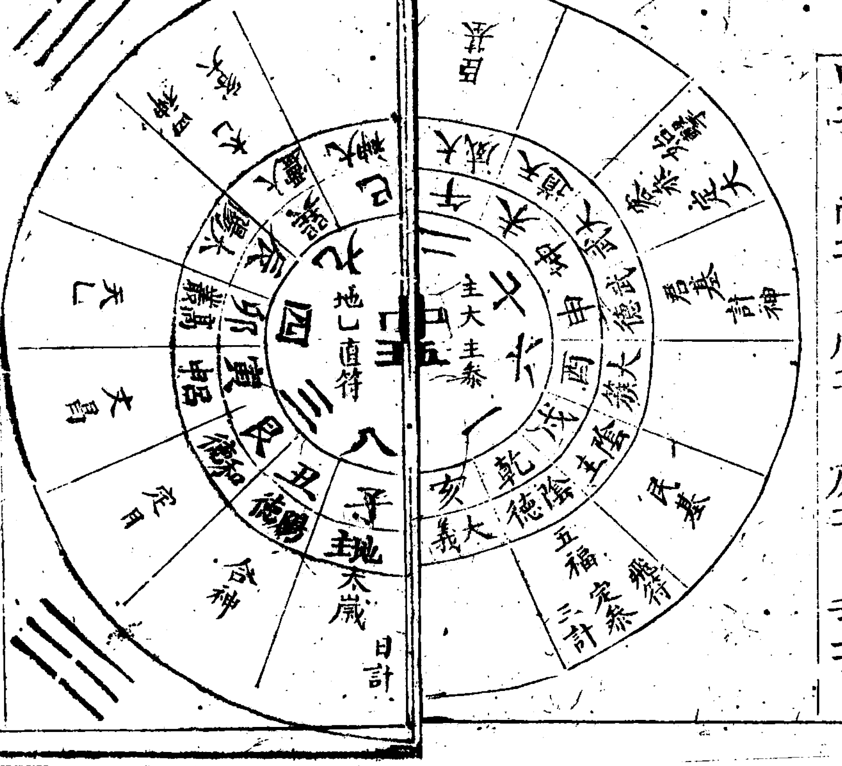
陰局圖盤

上

第一局起至三十六局止

陰第一局

甲子 丙子 戊子 庚子 壬子



主算五

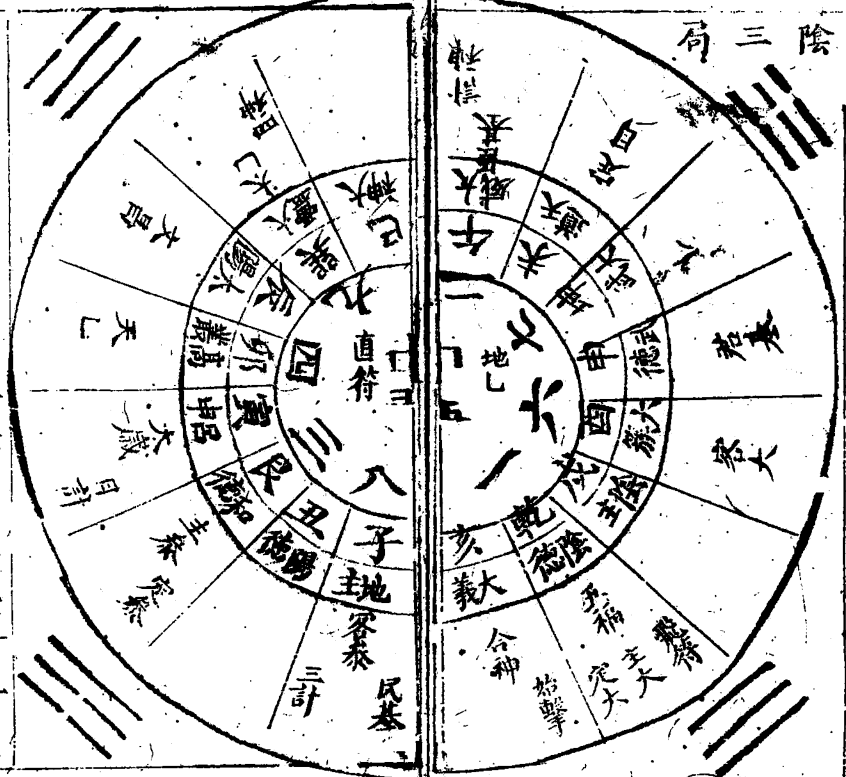
客算廿九

定算七

太乙數大全 卷三十四

○丙寅○戊寅○庚寅○壬寅○甲寅

陰三局

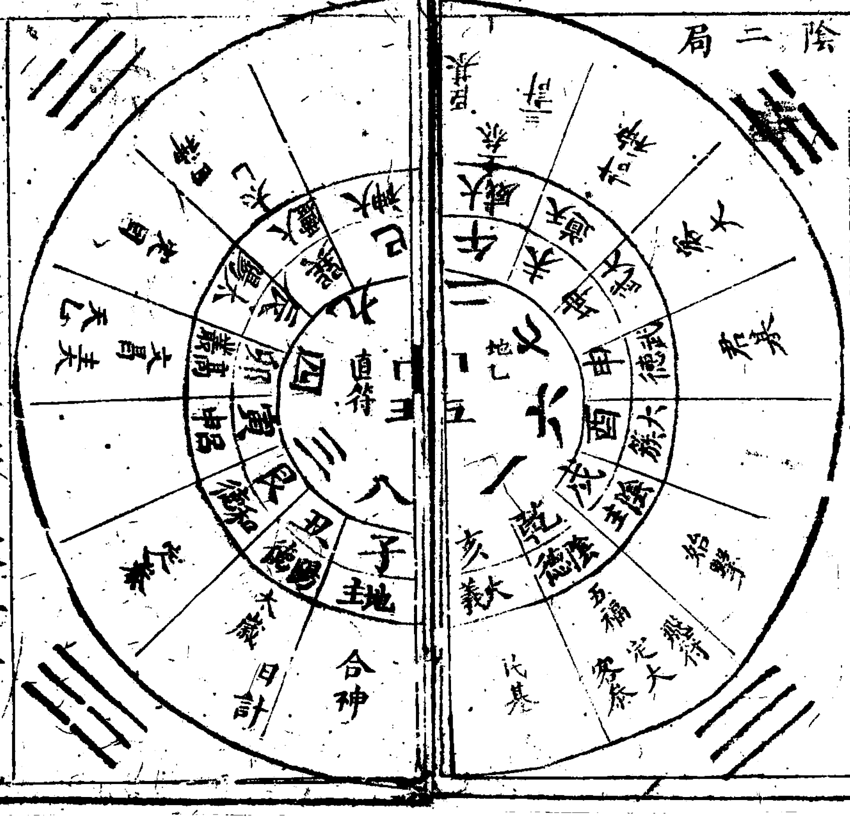


主算一　客算十六　定算卅一

太乙數大全 卷三十四

○乙丑○丁丑○己丑○辛丑○癸丑

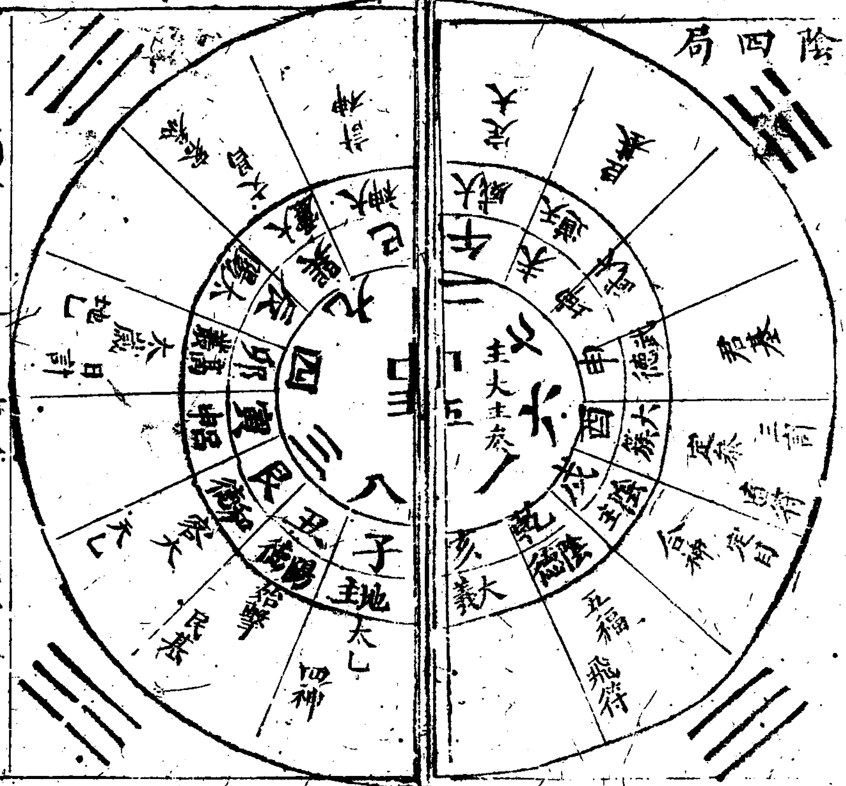
陰二局



主算四　客算十七　定算一

陰四局

○丁卯○己卯○辛卯○癸卯○乙卯

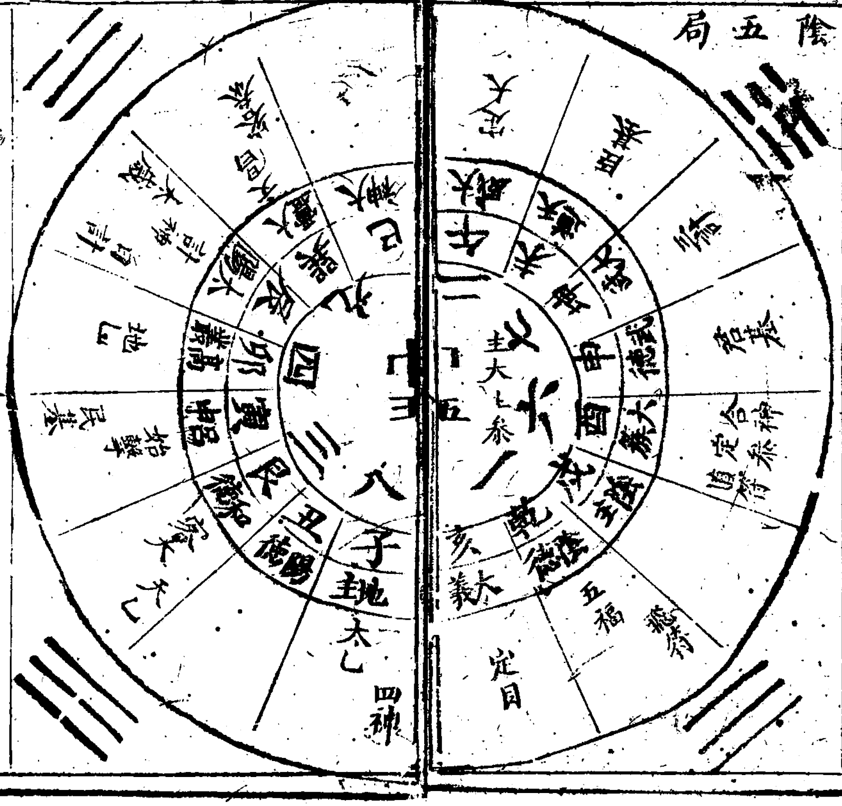


主算廿五 客算卅三 定算二

太乙數大全 卷三十四 五

陰五局

○戊辰○庚辰○壬辰○甲辰○丙辰



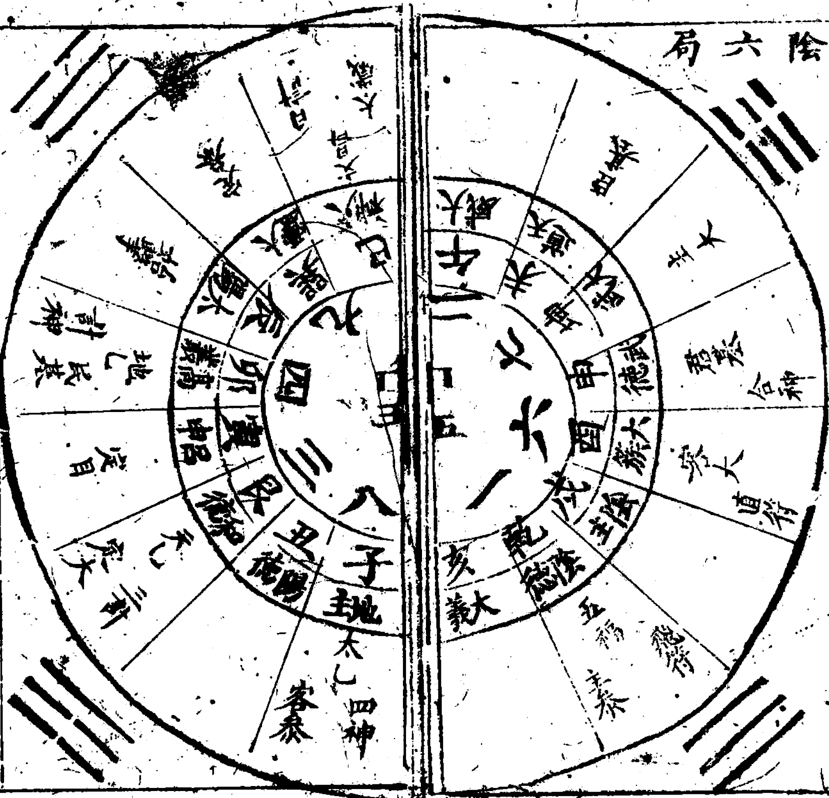
主算廿五 客算卅 定算二

太乙數大全 卷三十四

陰六局

○己巳○辛巳○癸巳○乙巳○丁巳

六



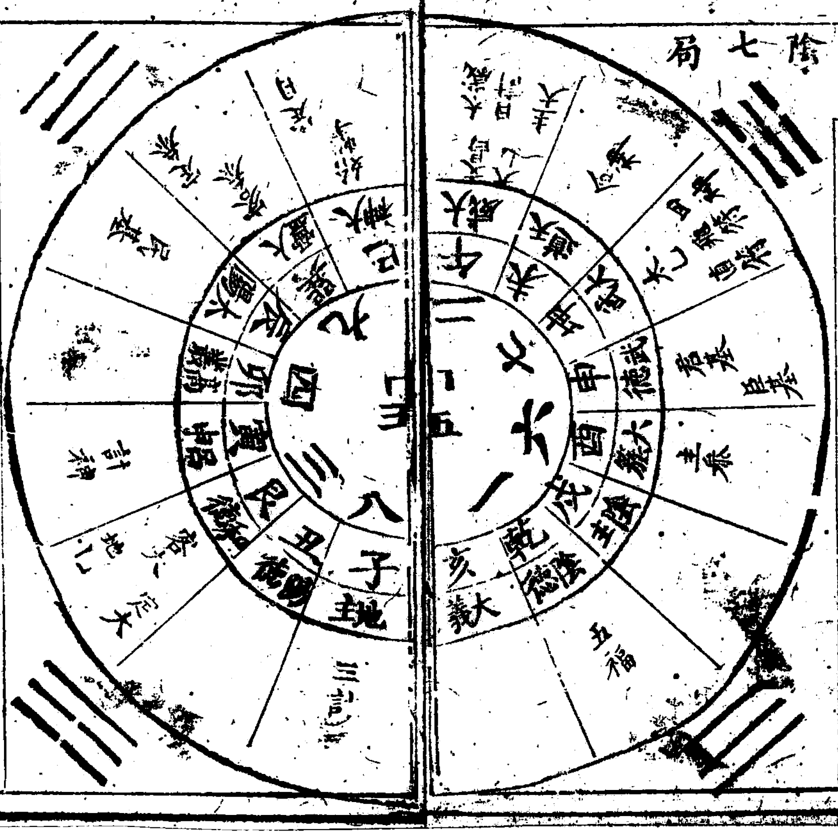
主算十七 客算十六 定算三十

太乙數大全 卷三十四

陰七局

○庚午○壬午○甲午○丙午○戊午

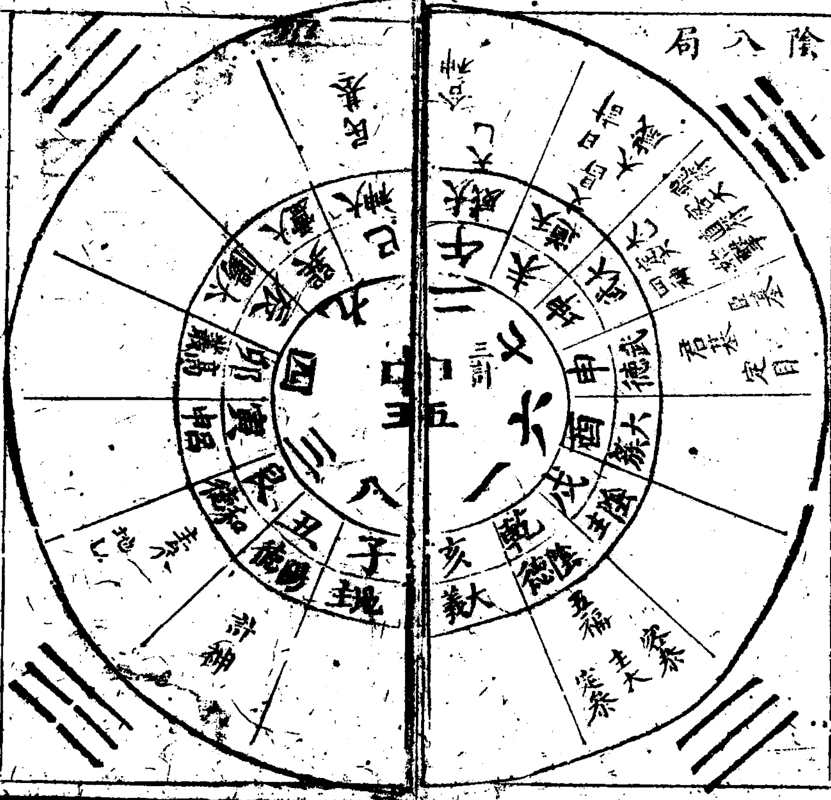
七



主算二 客算三 定算三

陰八局

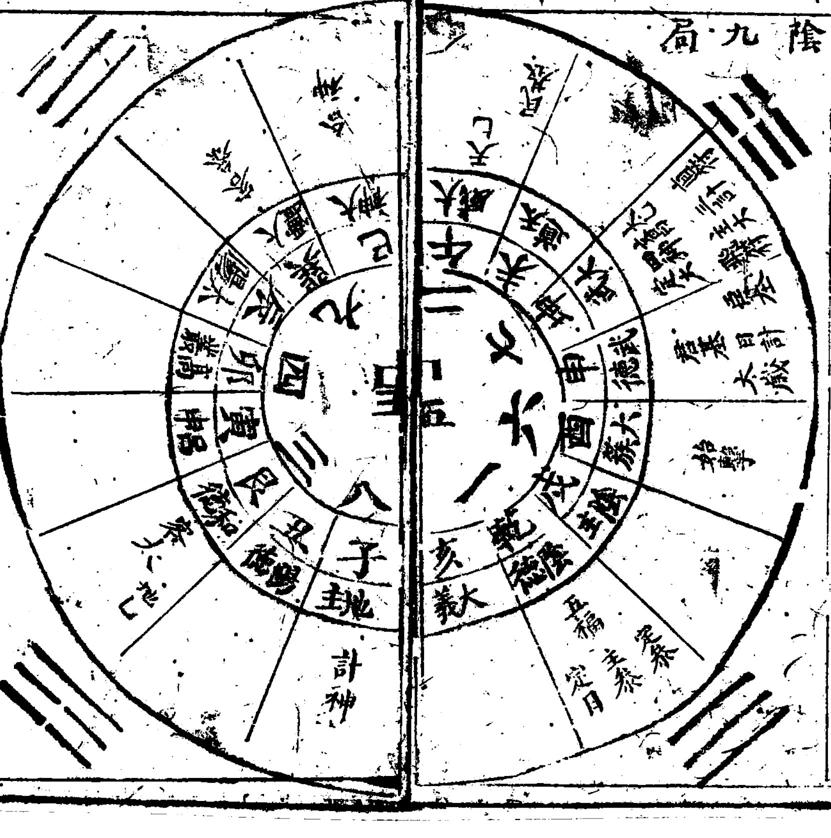
○辛未○癸未○乙未○丁未○己未



主算一 客算七 定算七

陰九局

○壬申○甲申○丙申○戊申○庚申

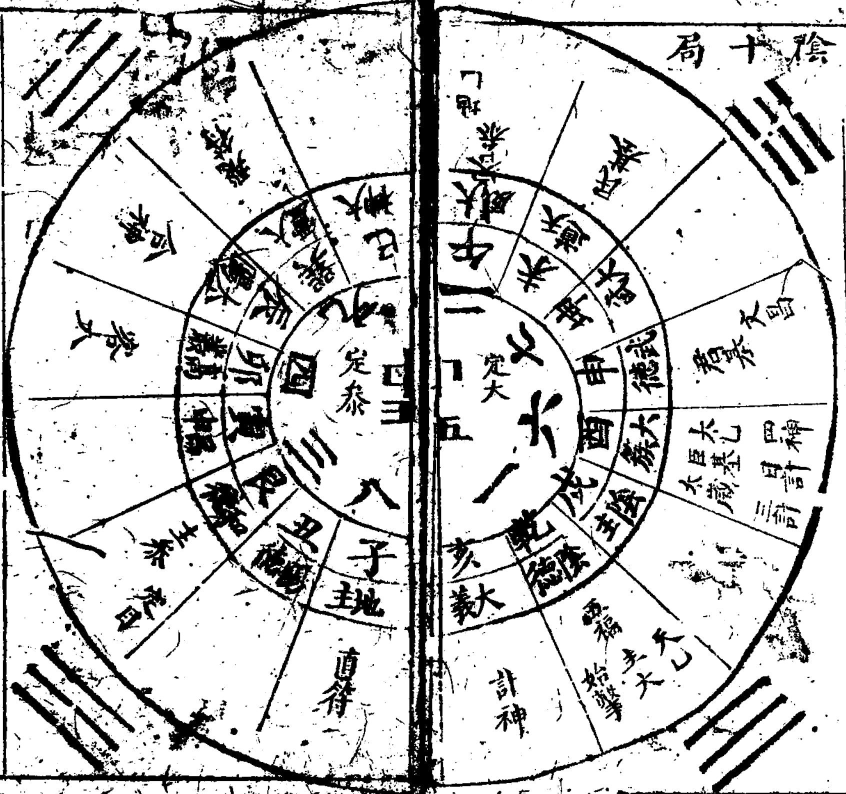


主算七 客算卅三 定算廿七

太乙數大全 卷三十四 十

○癸酉○乙酉○丁酉○己酉○辛酉

陰十局

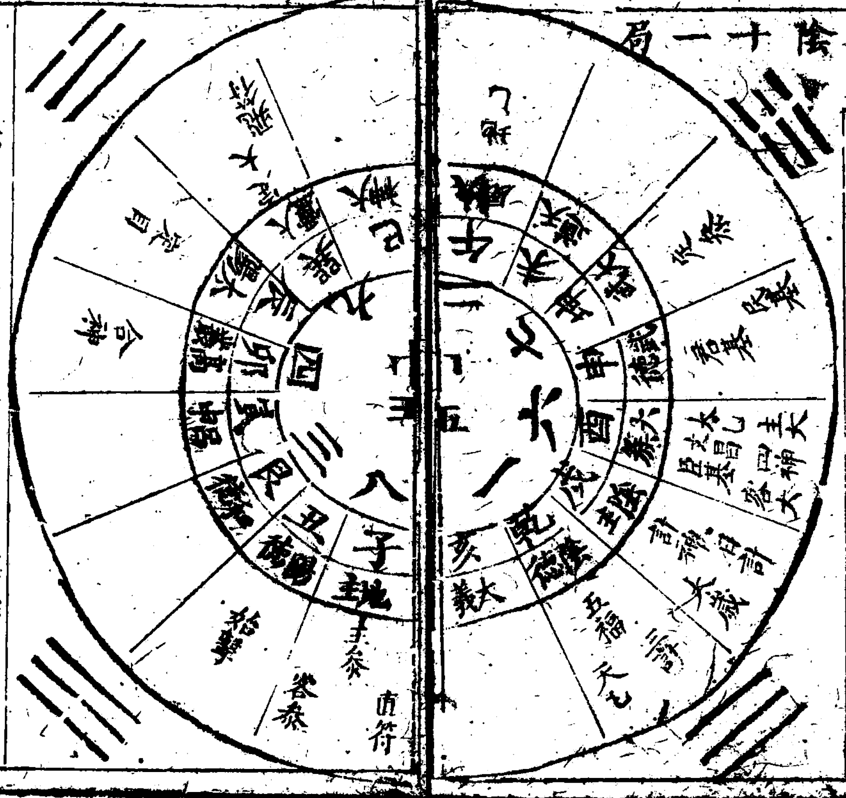


主算一 客算卅四 定算廿五

太乙數大全 卷三十四 十一

○甲戌○丙戌○戊戌○庚戌○壬戌

陰十一局

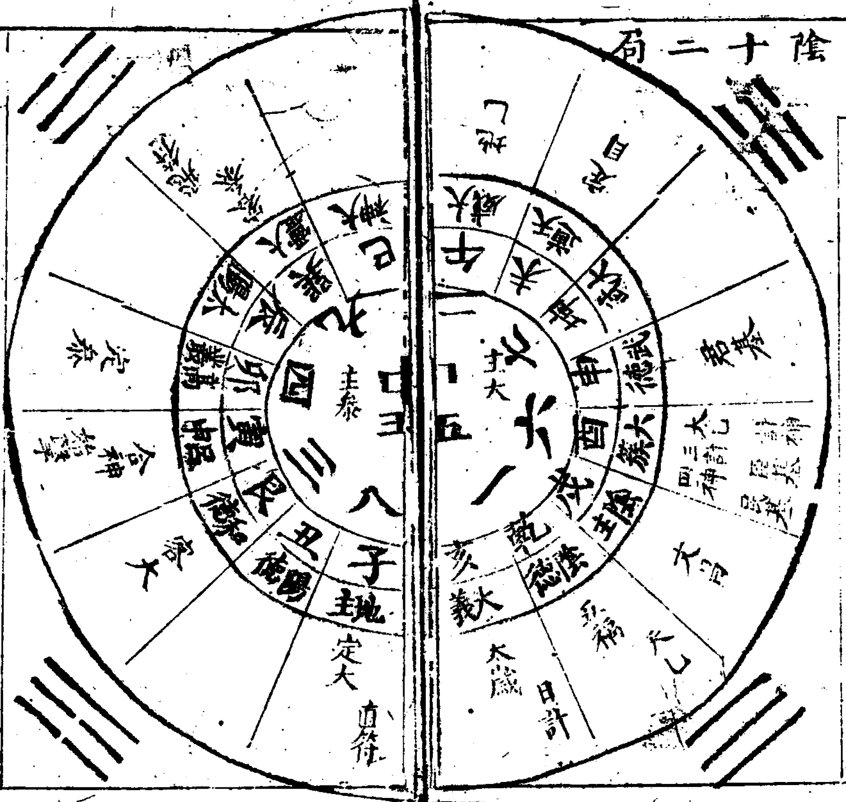


主算六 客算廿六 定算十九

太乙數大全 卷三十四 十二

陰十二局

○乙亥○丁亥○己亥○辛亥○癸亥

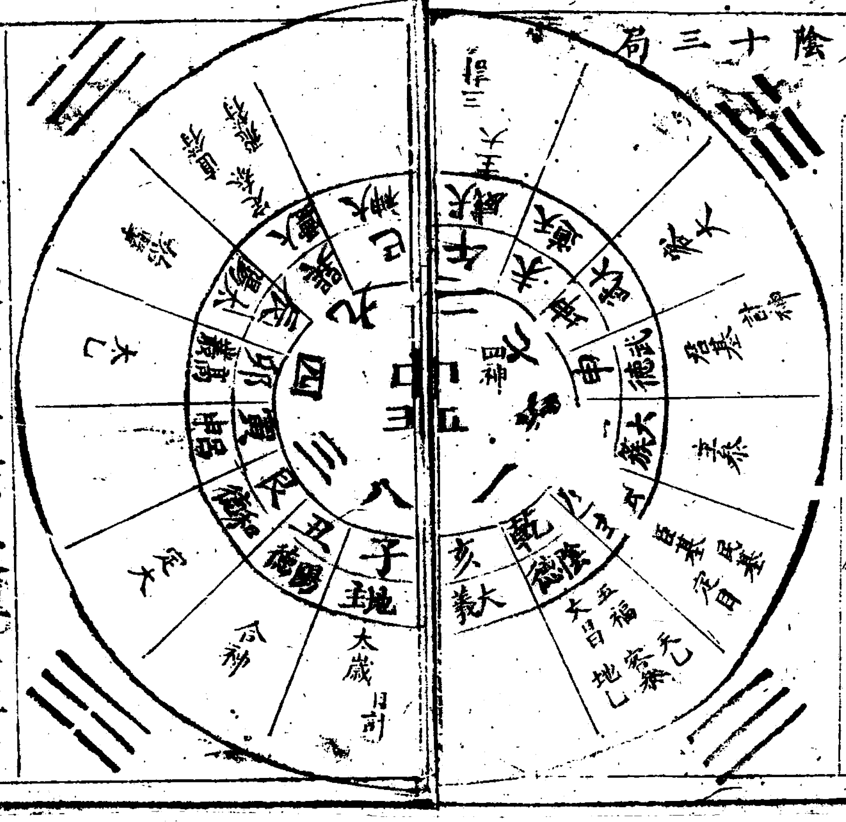


主算廿五 客算廿三 定算八

太乙數大全 卷三十四 十三

陰十三局

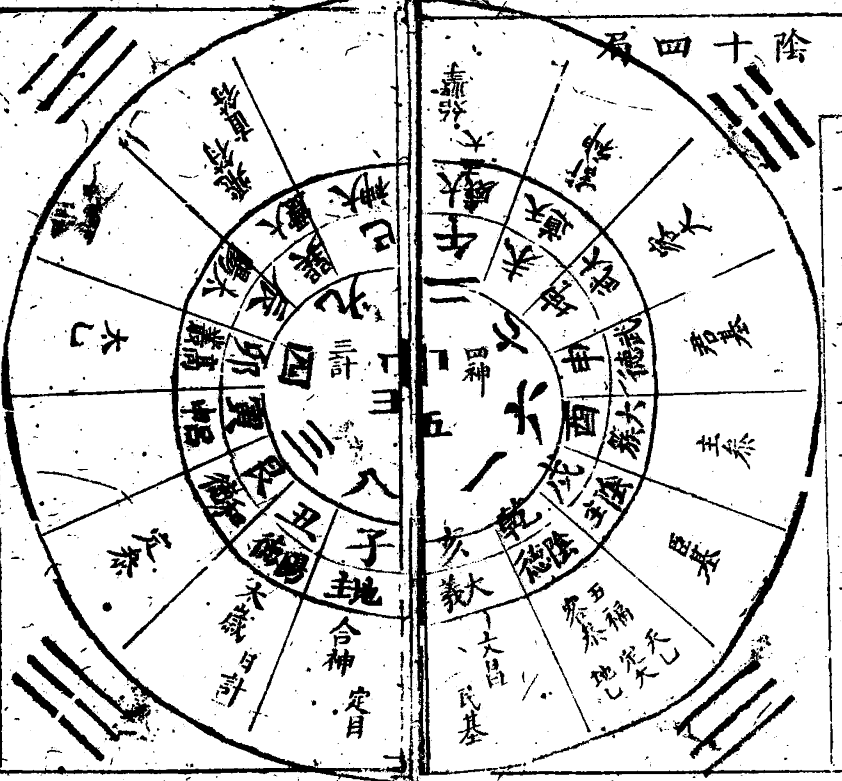
○丙子○戊子○庚子○壬子○甲子



主算十二 客算廿七 定算十三

陰十四局

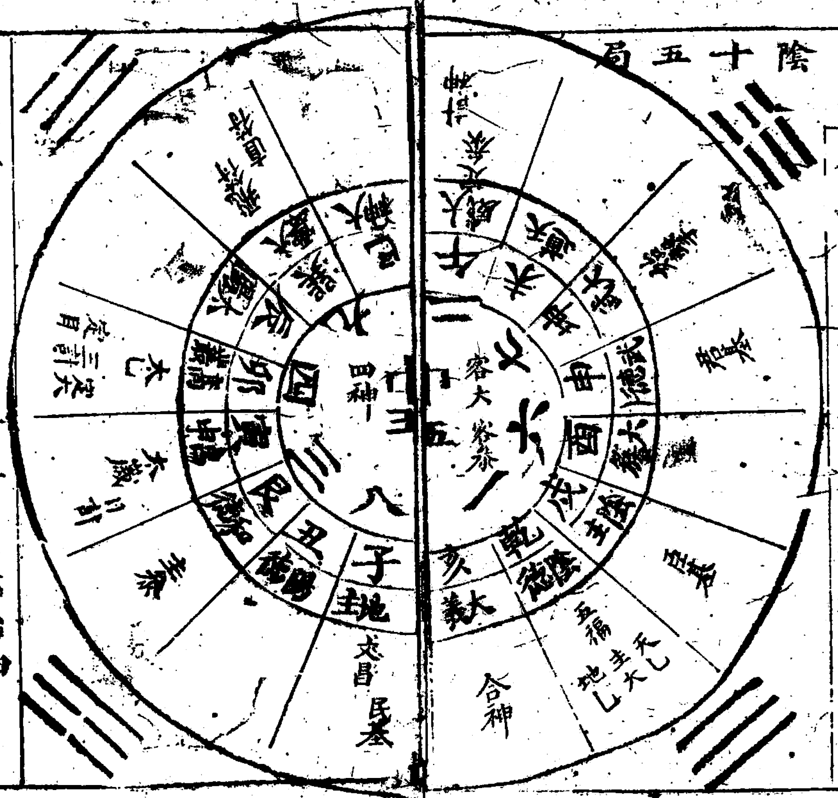
○丁丑○己丑○辛丑○癸丑○乙丑



主算十二 客算十七 定算十一

陰十五局

○戊寅○庚寅○壬寅○甲寅○丙寅

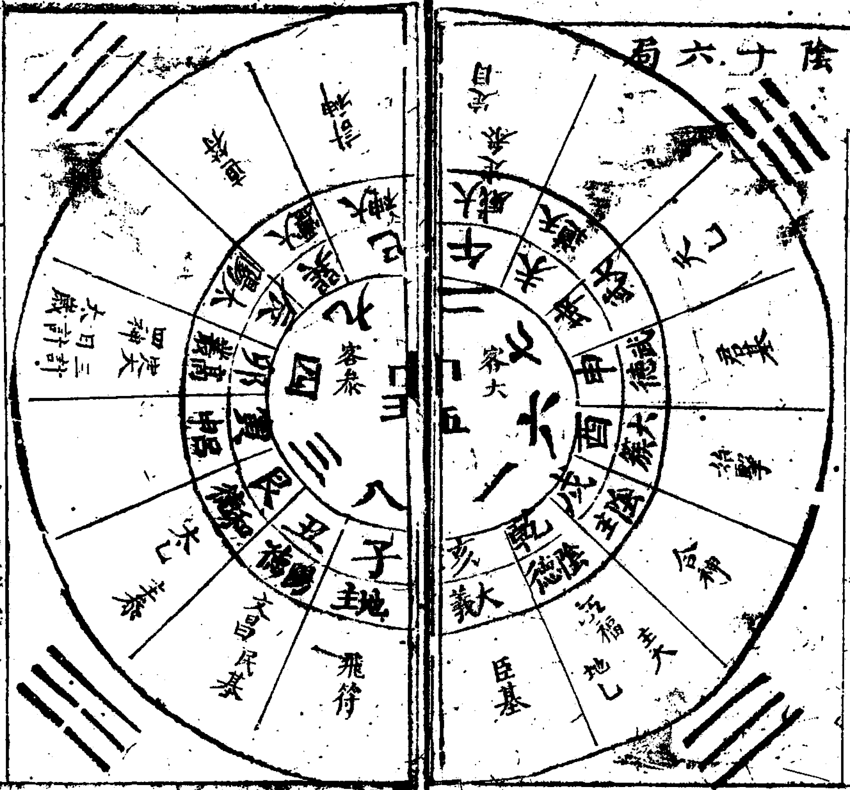


主算十 客算廿五 定算四

太乙數大全 卷三十四 十六

陰十六局

○己卯○辛卯○癸卯◙乙卯◙丁卯

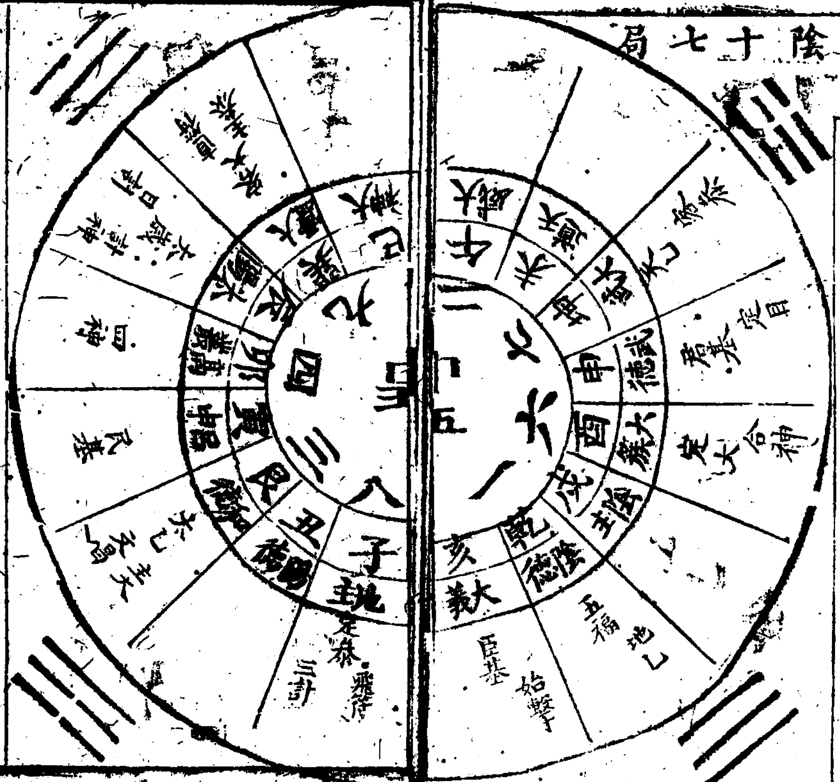


主算一 客算十五 定算廿四

太乙數大全 卷三十四 十七

陰十七局

○庚辰○壬辰○甲辰◙丙辰◙戊辰



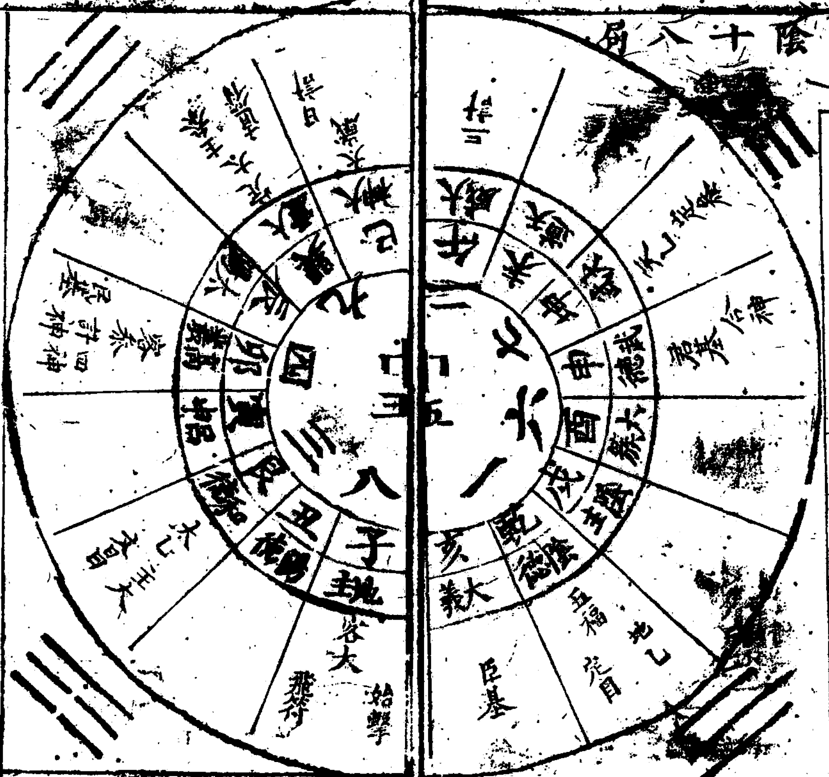
主算三 客算九 定算十六

太乙數大全 卷三十四

陰十八局

○辛巳○癸巳○乙巳○丁巳○己巳

十八



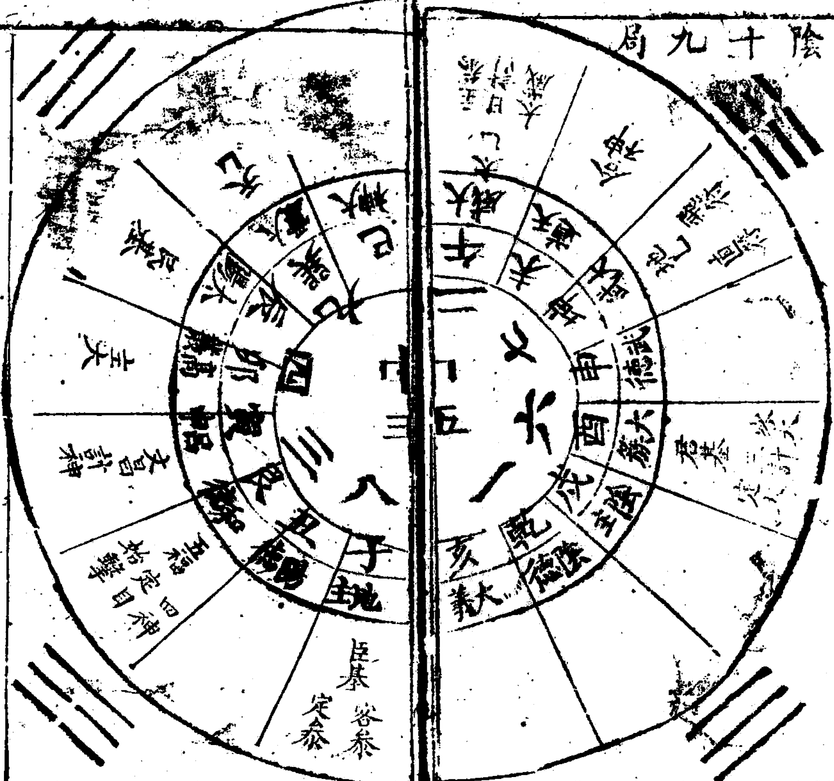
主算三　客算八　定算九

太乙數大全 卷三十四

陰十九局

○壬午○甲午○丙午○戊午○庚午

十九

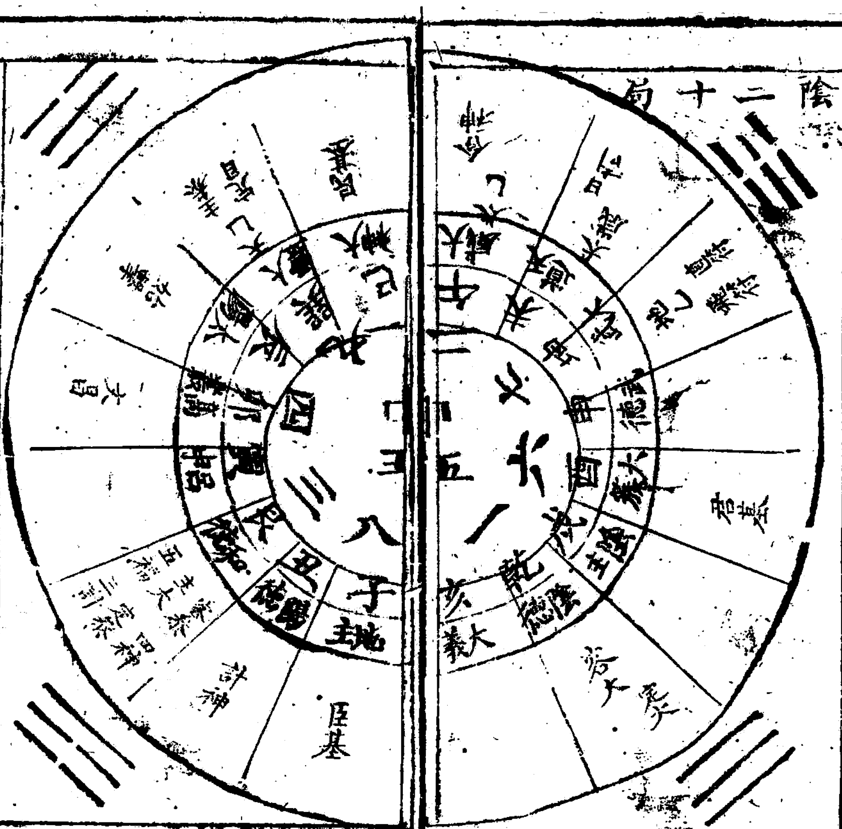


主算十四　客算十六　定算十六

太乙數大全 卷三十四 二十

陰二十局○

癸未○乙未○丁未●己未●辛未

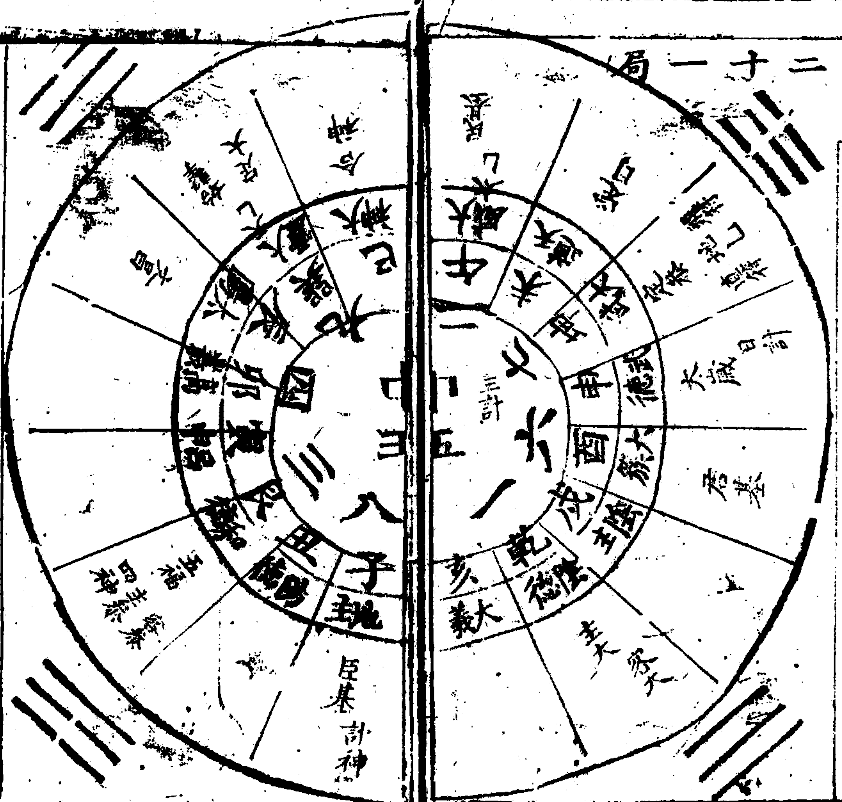


主算十三 客算十 定算十

太乙數大全 卷三十四 廿一

陰二十一局○

甲申○丙申○戊申●庚申●壬申

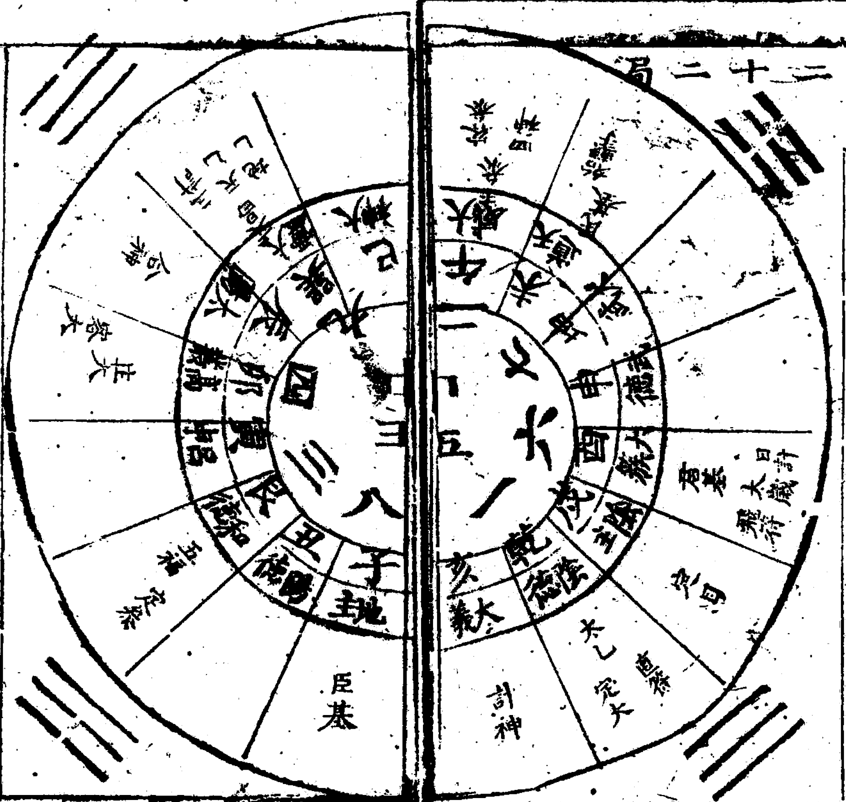


主算十 客算一 定算卅九

太乙數大全 卷三十四 十二

陰 乙酉 丁酉 己酉 辛酉 癸酉

二十二局

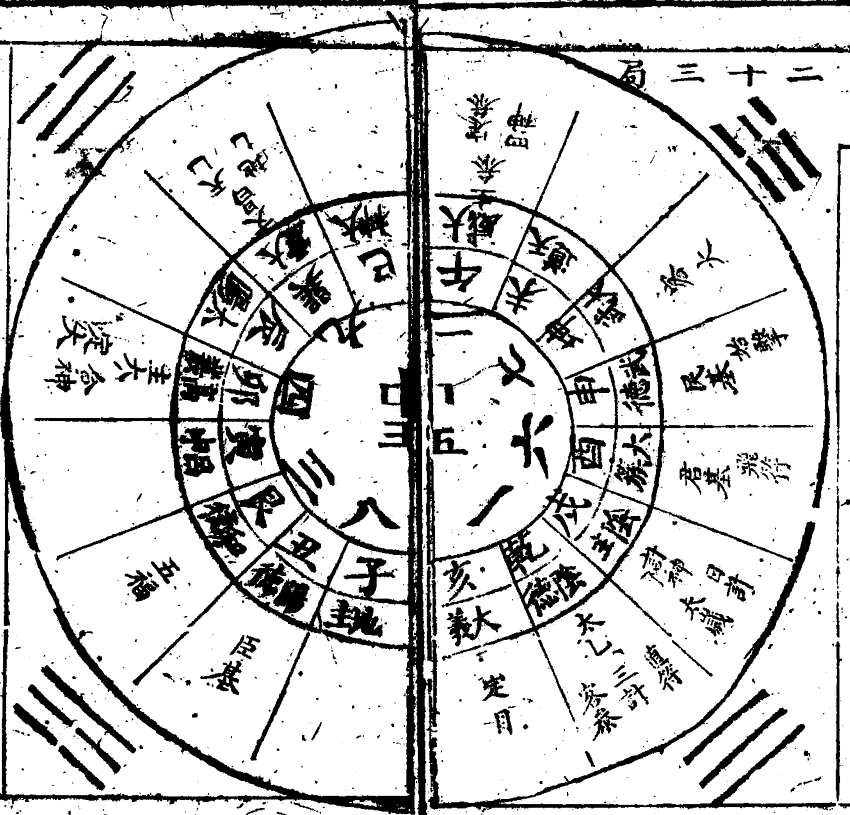


主算十四 客算十三 定算一

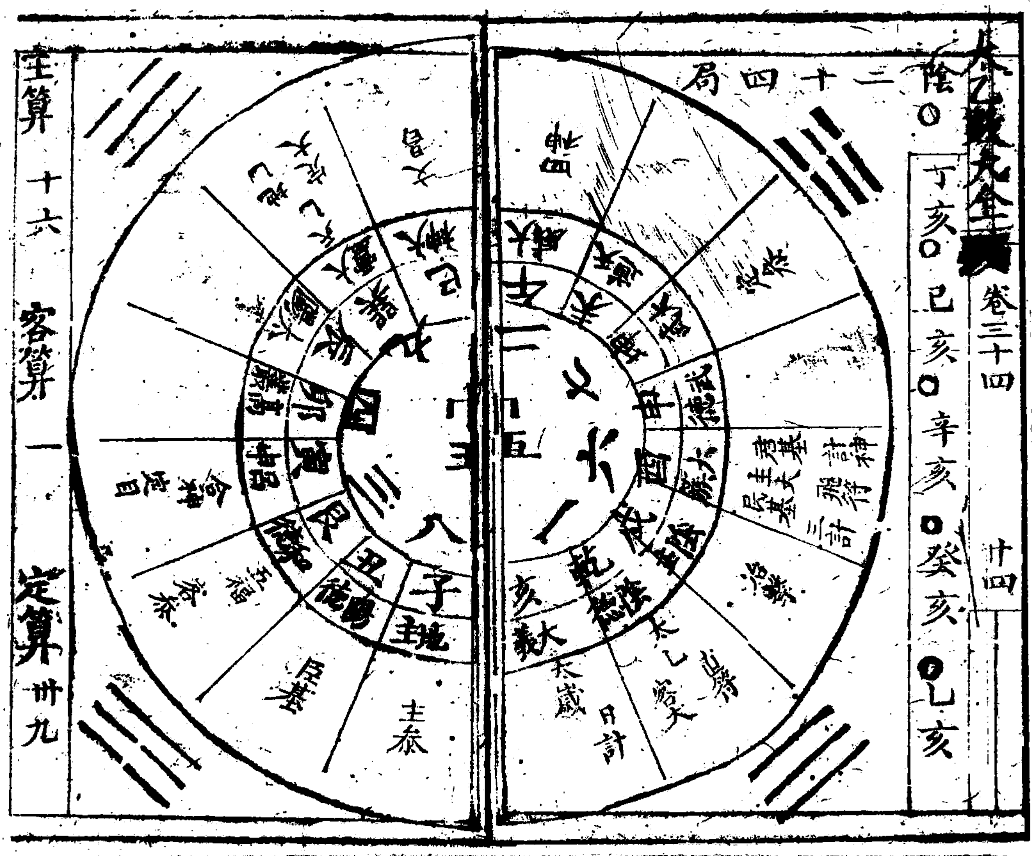
太乙數大全 卷三十四 十三

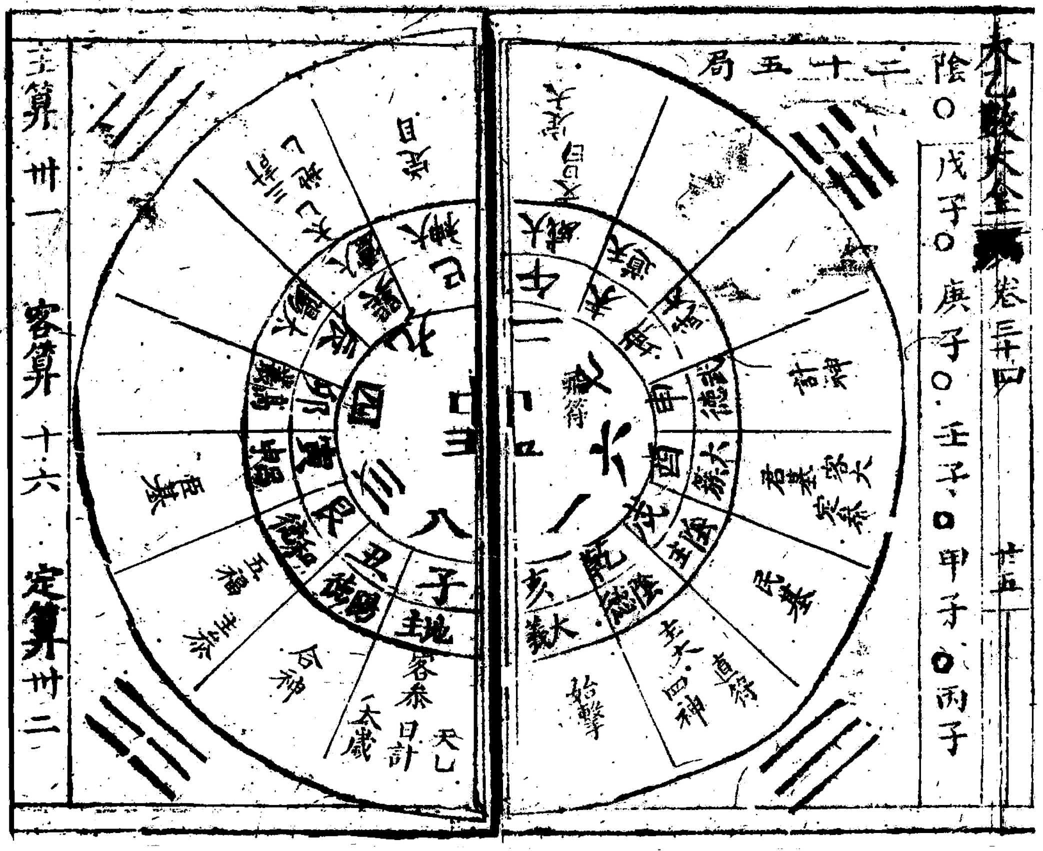
陰 丙戌 戊戌 庚戌 壬戌 甲戌

二十三局



主算十四 客算七 定算四十

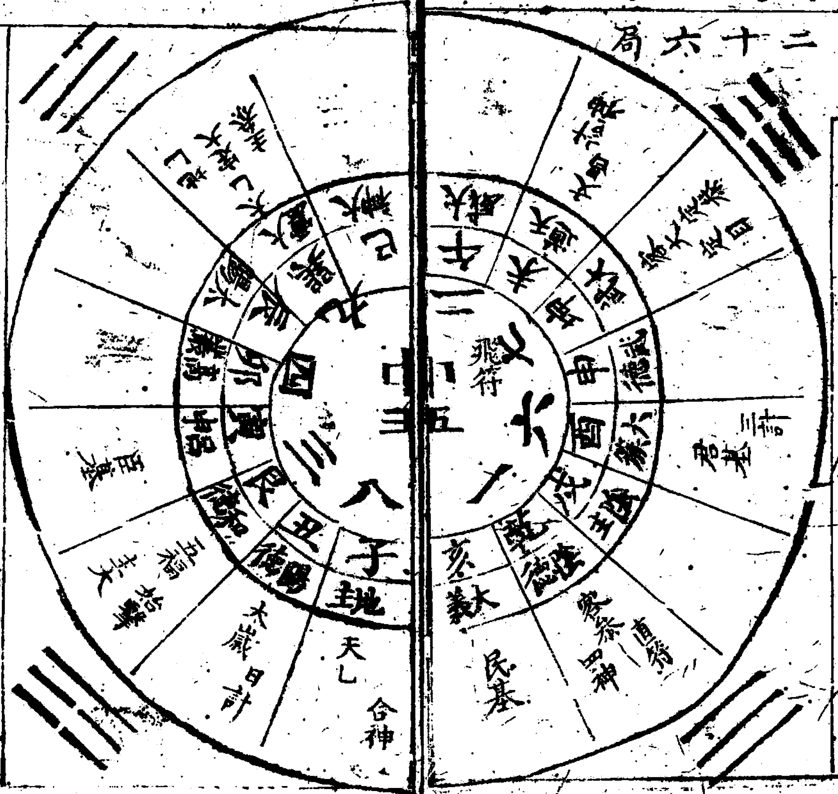

陰二十四局
丁亥 己亥 辛亥 癸亥 乙亥
卷三十四
廿四
主算十六
客算一
定算卅九


陰二十五局
戊子 庚子 壬子 甲子 丙子
卷三十四
廿五
主算卅一
客算十六
定算卅二

太乙數大全 卷三十四 廿六

二十六局

陰○ 己丑○辛丑○癸丑○乙丑○丁丑

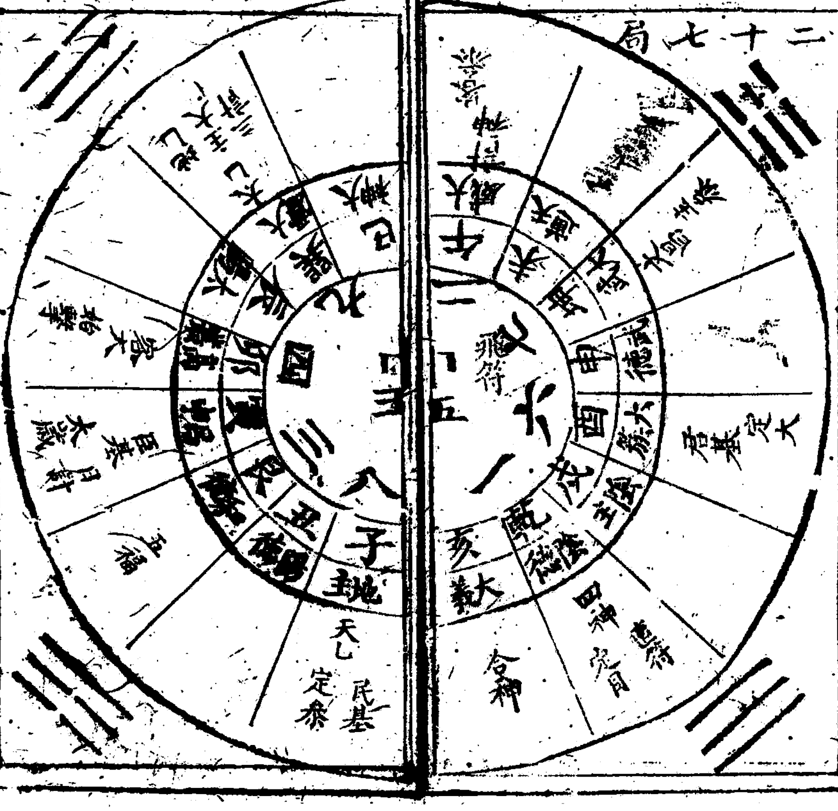


主算三十 客算七 定算九廿九

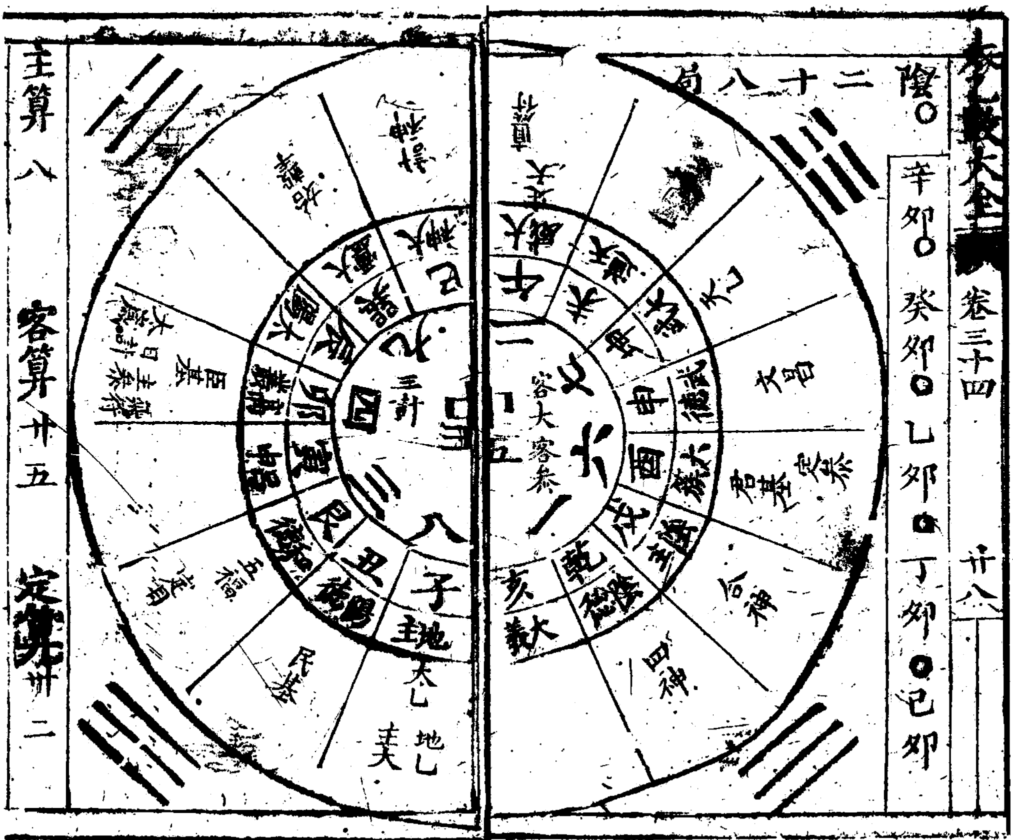
太乙數大全 卷三十四 廿七

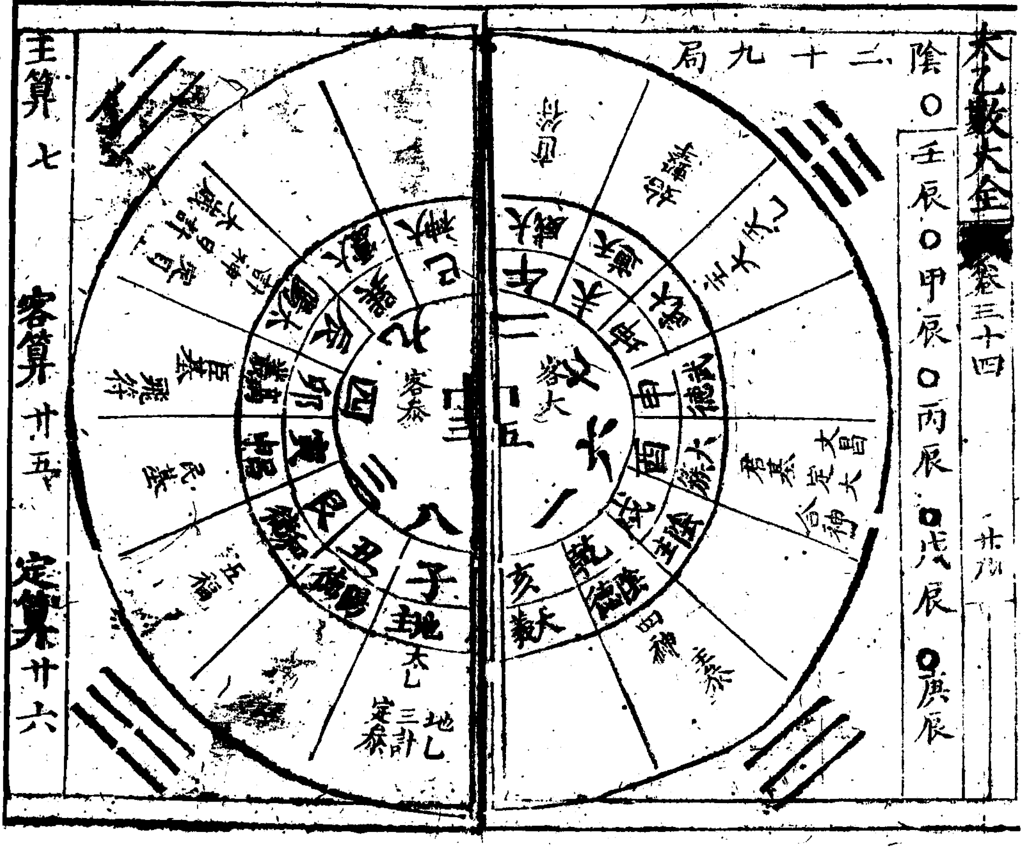
二十七局

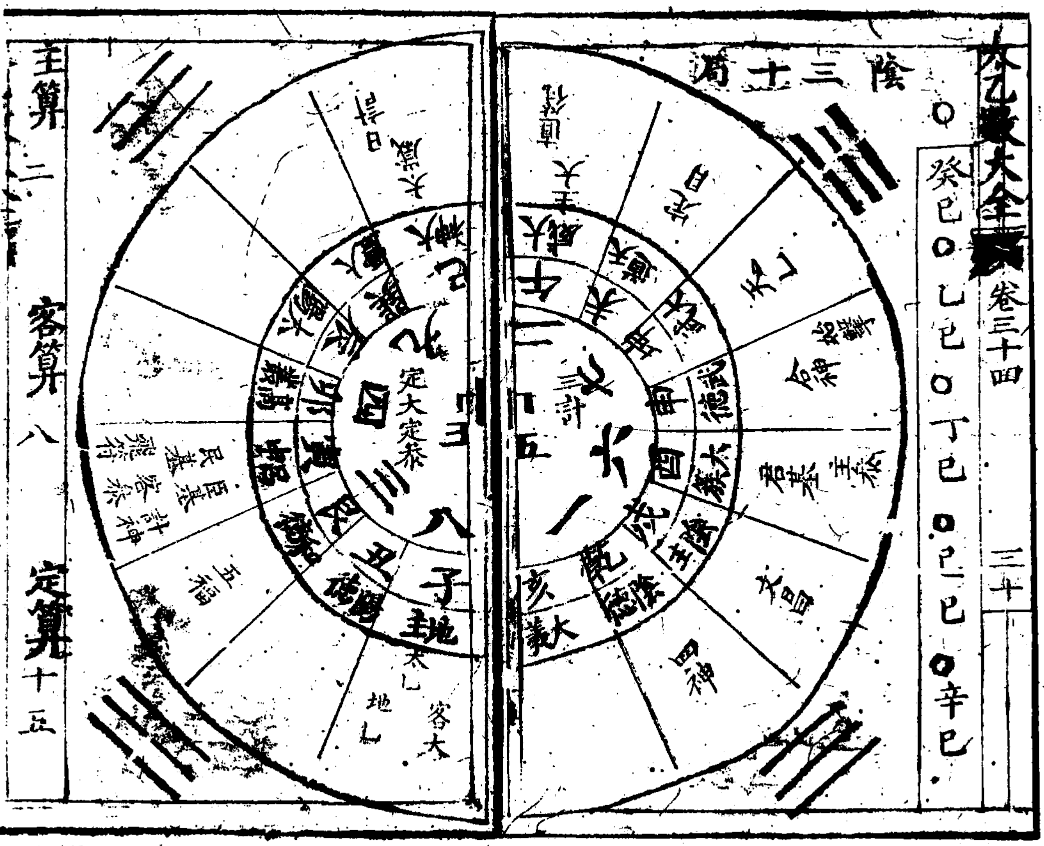
陰○ 庚寅○壬寅○甲寅○丙寅○戊寅

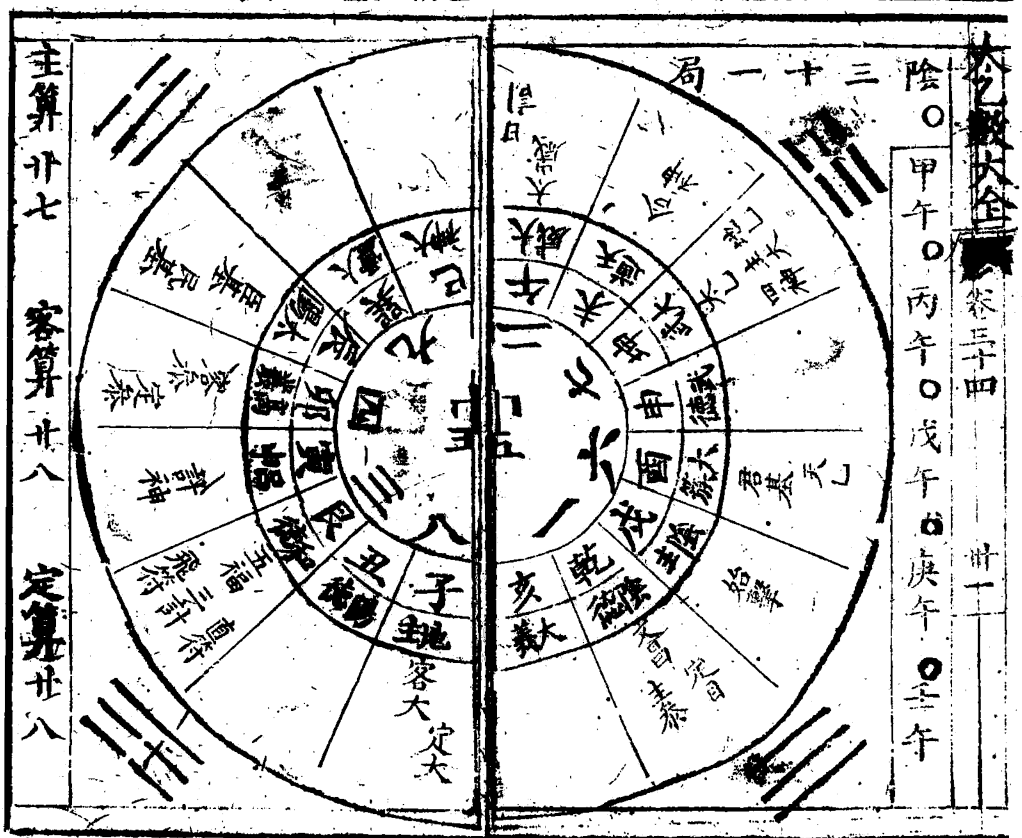


主算廿九 客算四 定算九十六


陰○ 二十八局
卷三十四
辛卯○癸卯○乙卯○丁卯○己卯
主算八
客算廿五
定算廿二


陰○ 二十九局
卷三十四
壬辰○甲辰○丙辰○戊辰○庚辰
主算七
客算廿五
定算廿六

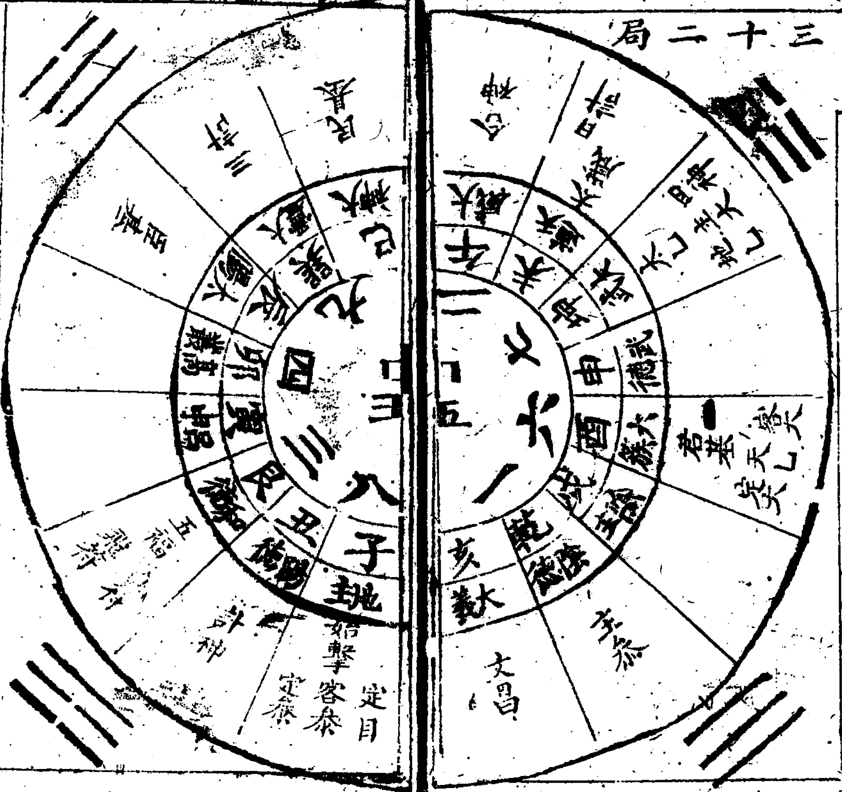

太乙數大全 卷三十四
陰三十局
癸巳 乙巳 丁巳 己巳 辛巳
三十
主算二
客算八
定算十五


太乙數大全 卷三十四
陰三十一局
甲午 丙午 戊午 庚午 壬午
卅一
主算廿七
客算廿八
定算廿八

太乙數大全 卷三十四 廿二

陰〇乙未〇丁未〇己未〇辛未〇癸未

三十二局



主算廿七

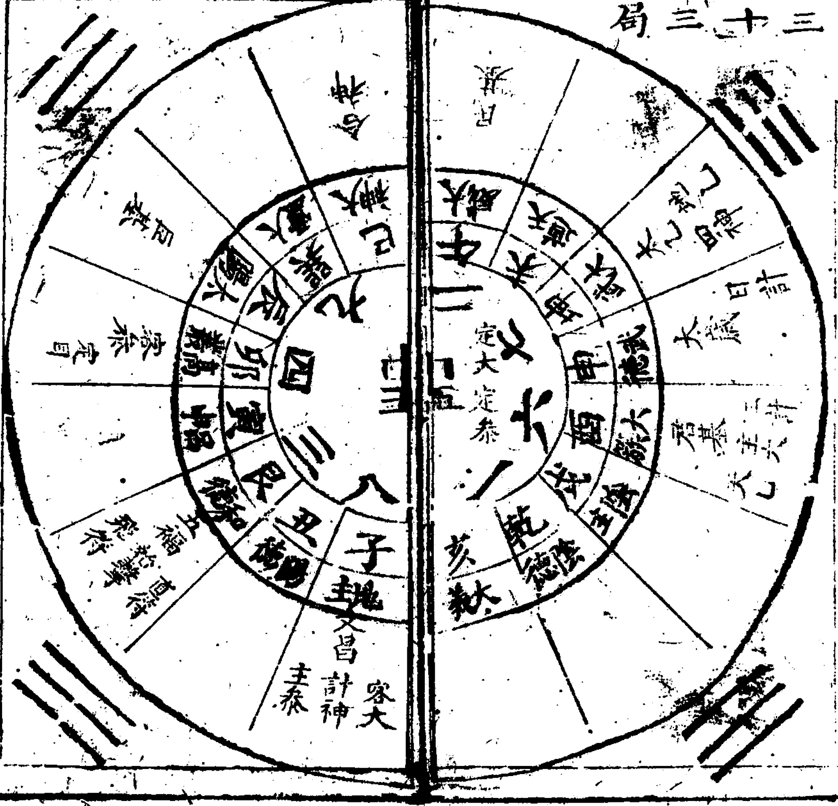
客算廿六

定算廿八

太乙數大全 卷三十四 廿三

陰〇丙申〇戊申〇庚申〇壬申〇甲申

三十三局



主算廿六

客算十八

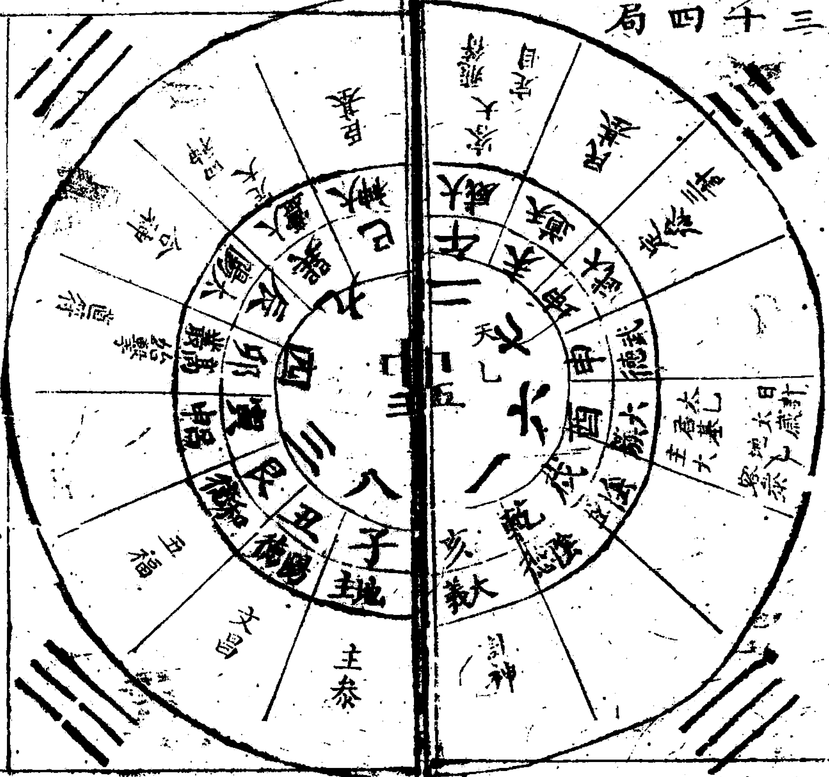
定算十五

太乙數大全卷三十四

陰三十四局

陰○丁酉○己酉○辛酉●癸酉○乙酉

卅四



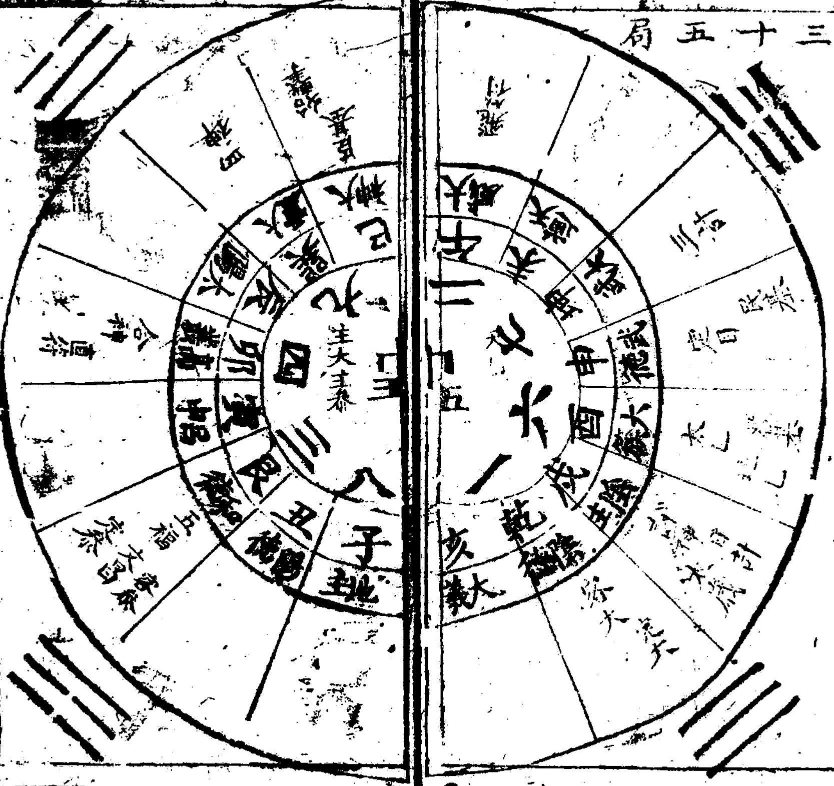
主算廿六 客算十二 定算九

太乙數大全卷三十五

陰三十五局

陰○戊戌○庚戌○壬戌●甲戌○丙戌

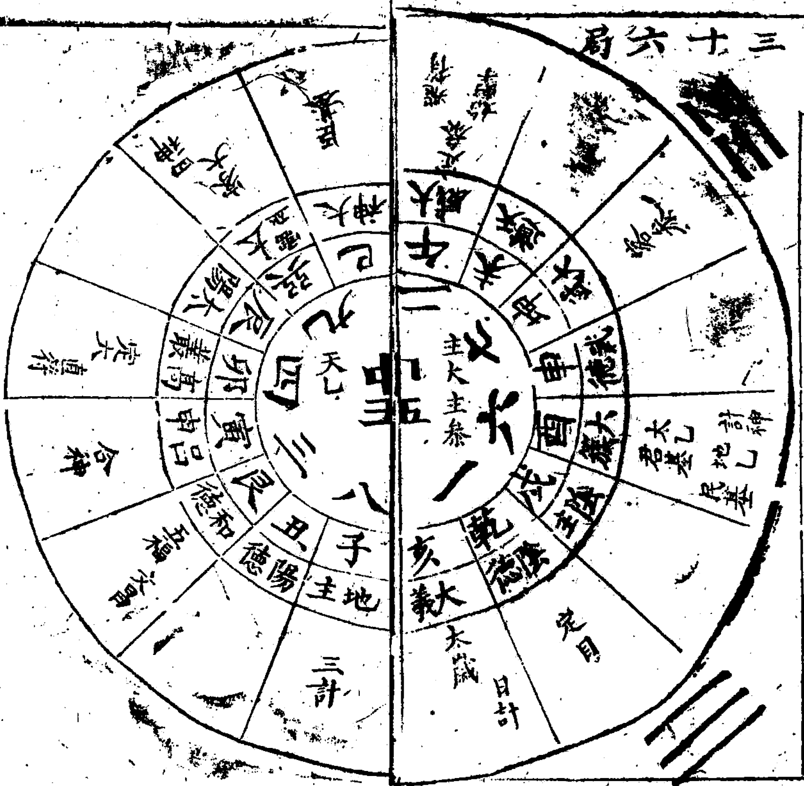
卅五



主算廿五 客算一 定算二

陰三十六局

陰○己亥○辛亥○癸亥○乙亥○丁亥



主筭廿五　容筭九　定筭卅四

本堂遵前賢五書之法今增太乙行年逐歲新局計近年新歷訂附于末以便法家所用庶不思索唐僧一行撰太乙六卷唐志兵書有黃帝兵歷一卷隋志五行有太乙雜書十六卷唐六典有太乙占驗三十卷後漢高彪有太乙五將天目文昌三基十二卷余述內依樣葫蘆以濟行者焉

太乙數卷三十四終

集福堂謹識

太乙數統宗大全卷三十五

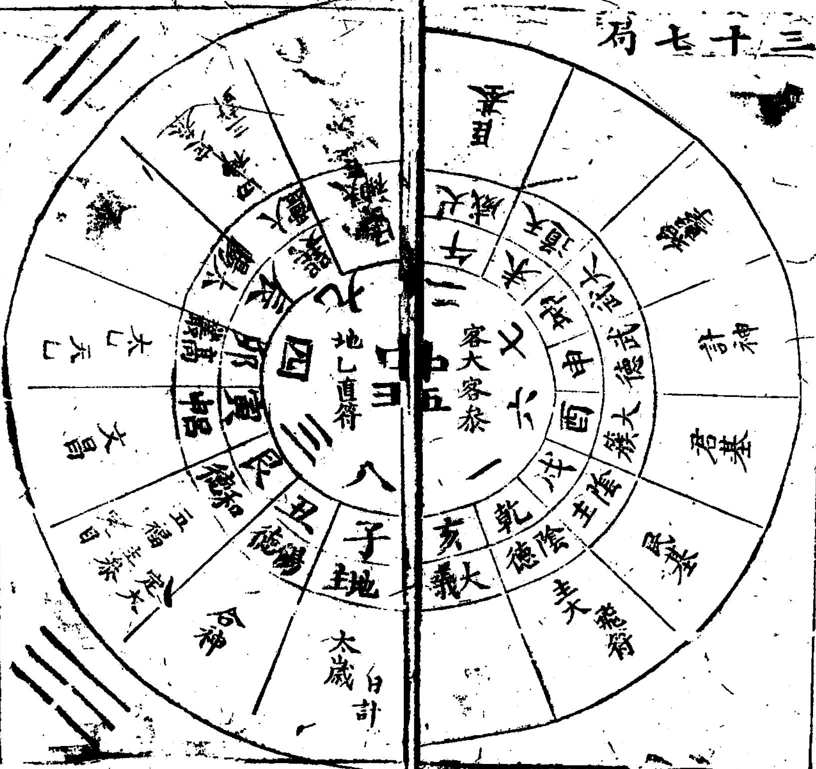
陰局圖盤

下

三十七局起至七十二局止

陰三十七局

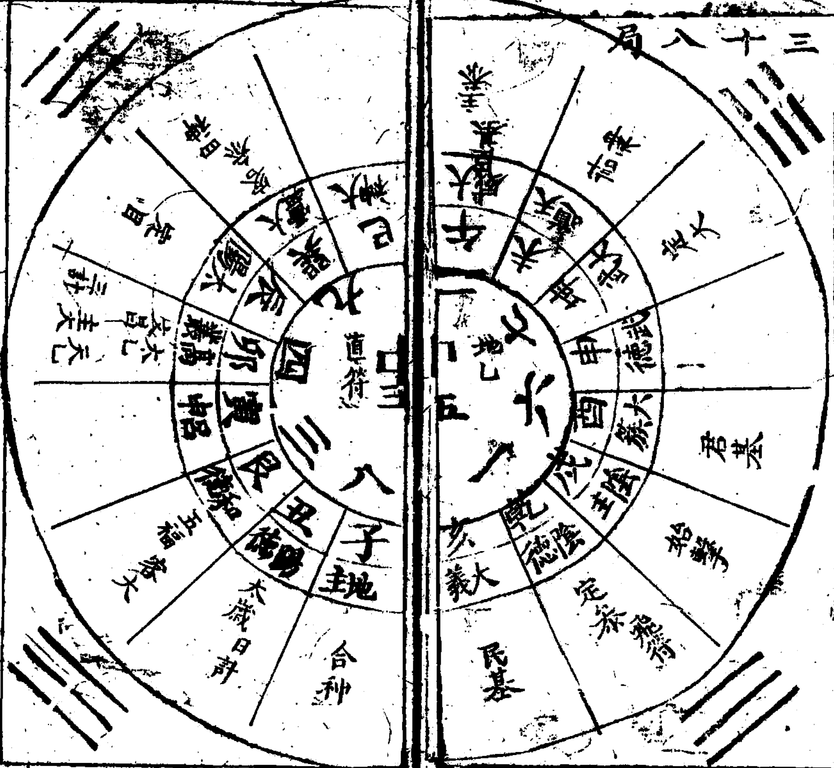
庚子 壬子 甲子 丙子 戊子



主算一 客算十五 定算三

陰三十八局

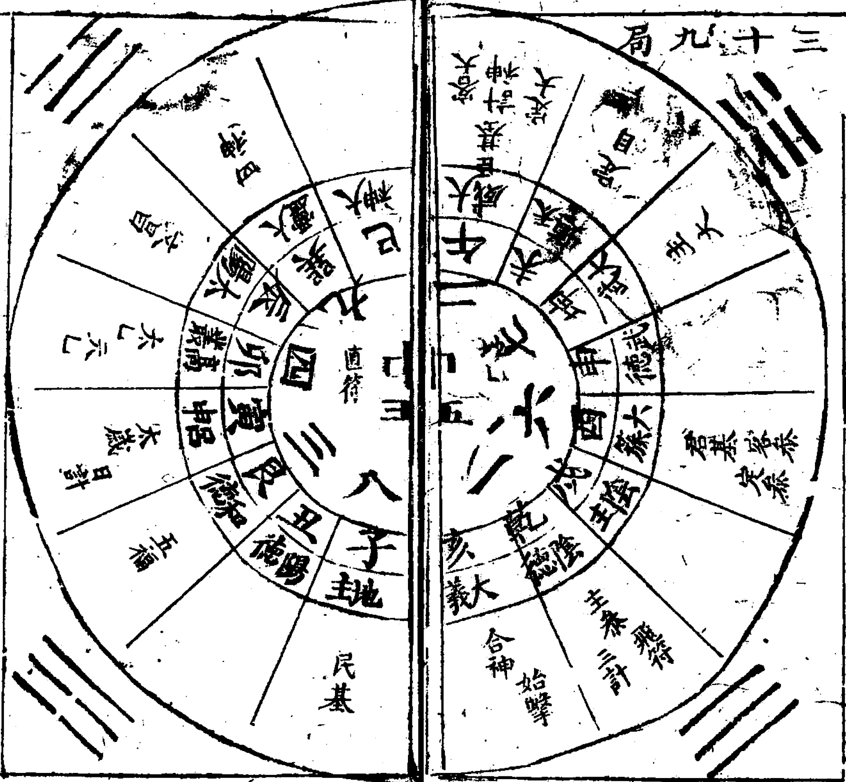
辛丑 癸丑 乙丑 丁丑 己丑



主算四 客算十三 定算卅七

陰三十九局

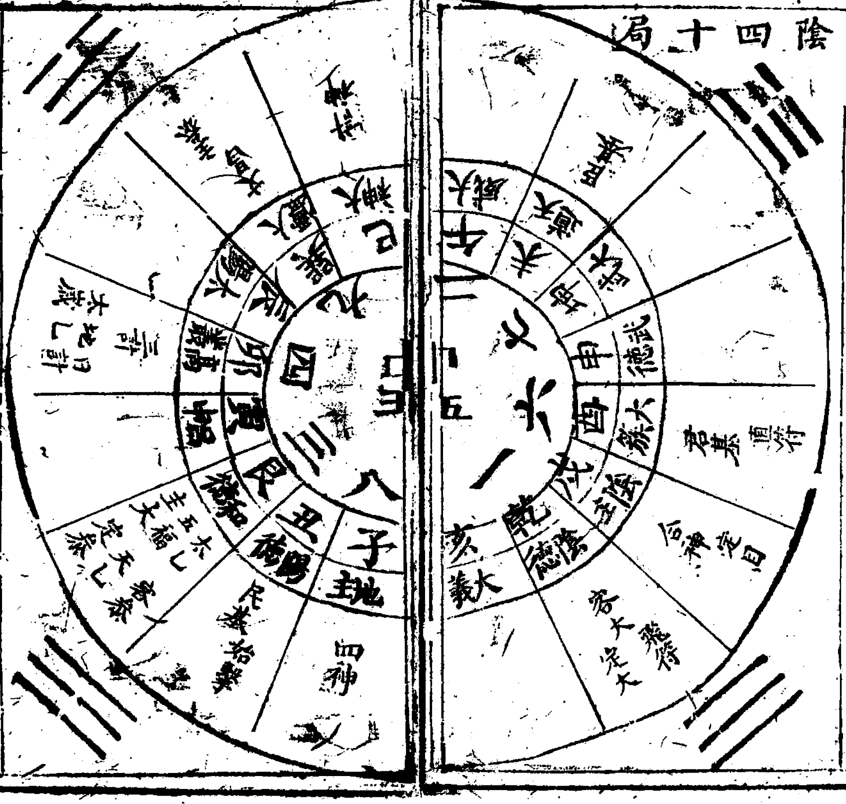
壬寅○ 甲寅○ 丙寅● 戊寅● 庚寅



主算 廿七 客算 十二 定算 廿二

陰四十局

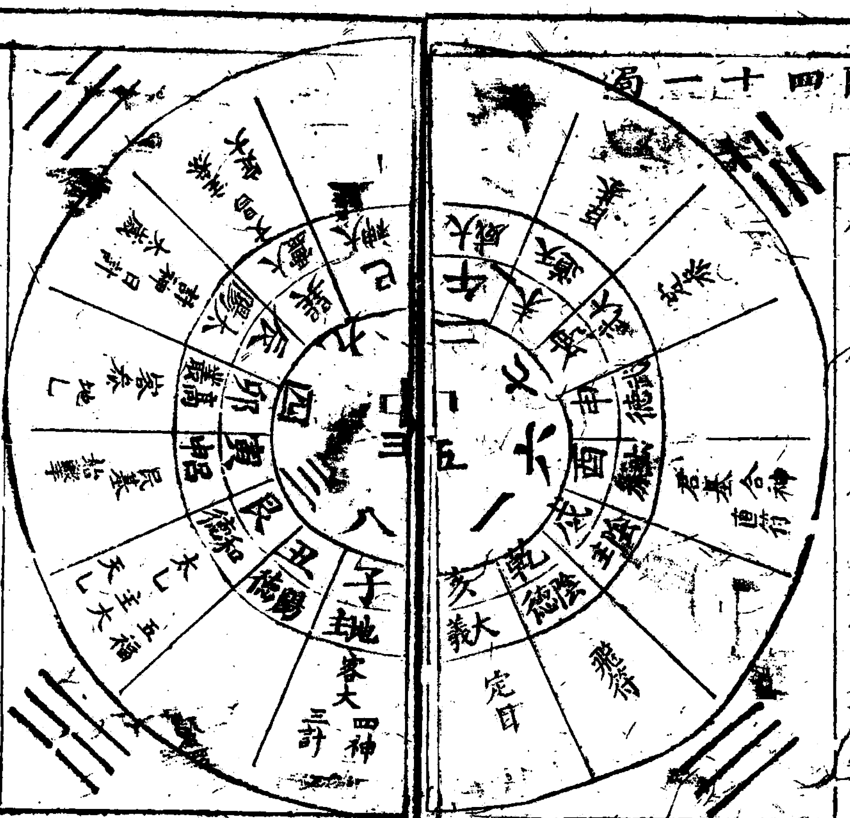
○ 癸卯○ 乙卯○ 丁卯● 己卯● 辛卯



主算 廿三 客算 十一 定算 十

陰〇 四十一局

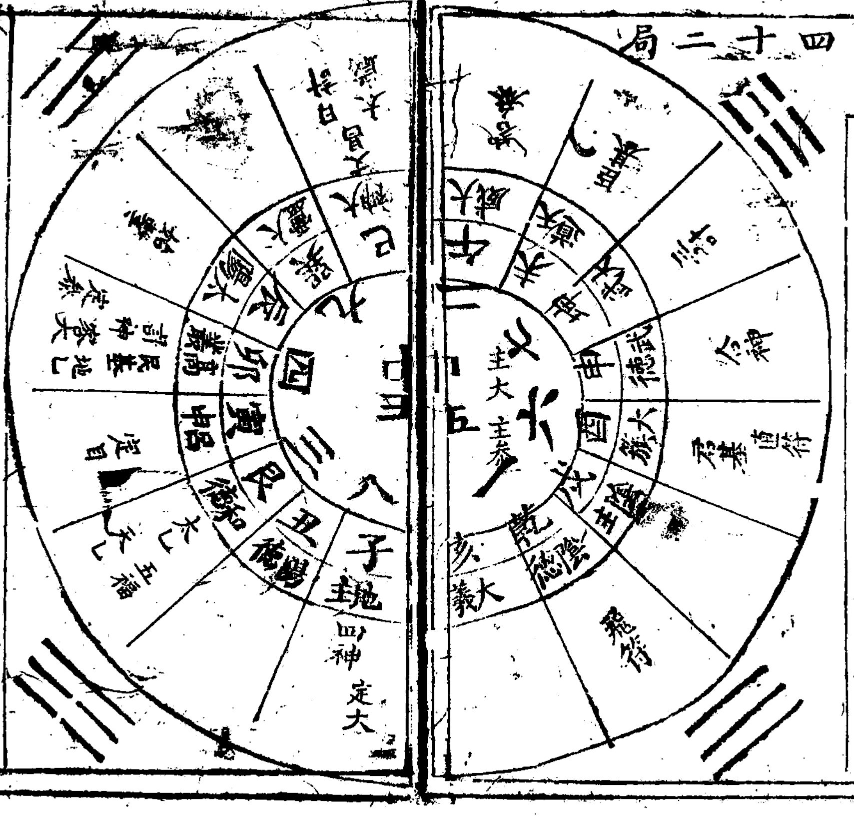
甲辰〇丙辰〇戊辰〇庚辰〇壬辰



主算 十三 客算 十八 定算 九

陰〇 四十二局

乙巳〇丁巳〇己巳〇辛巳〇癸巳

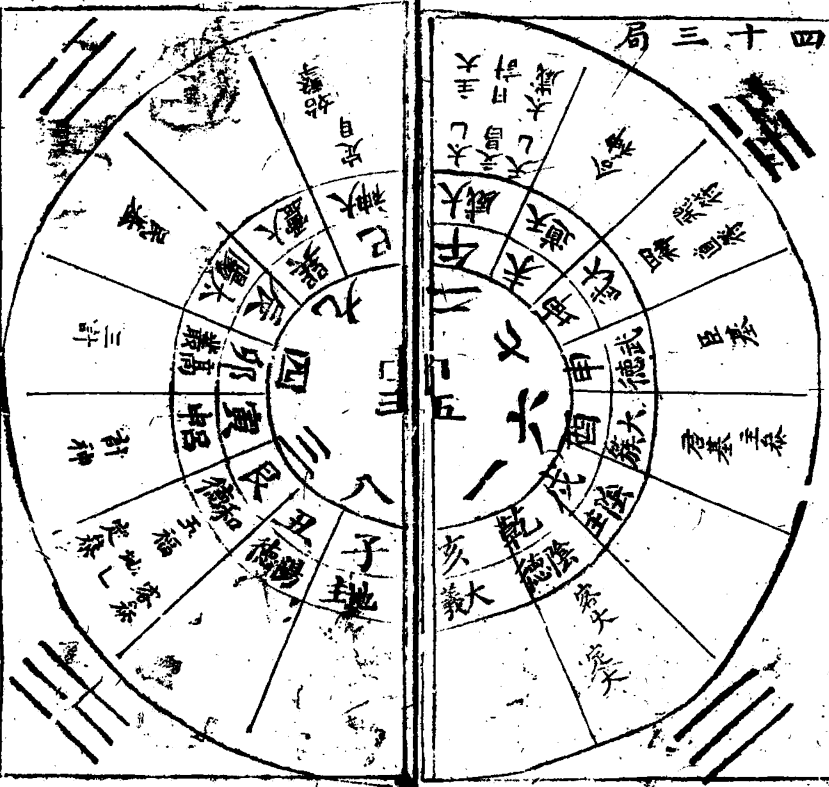


主算 廿五 客算 卅四 定算 卅八

陰○ 四十三局

丙午○戊午○庚午○壬午○甲午

七

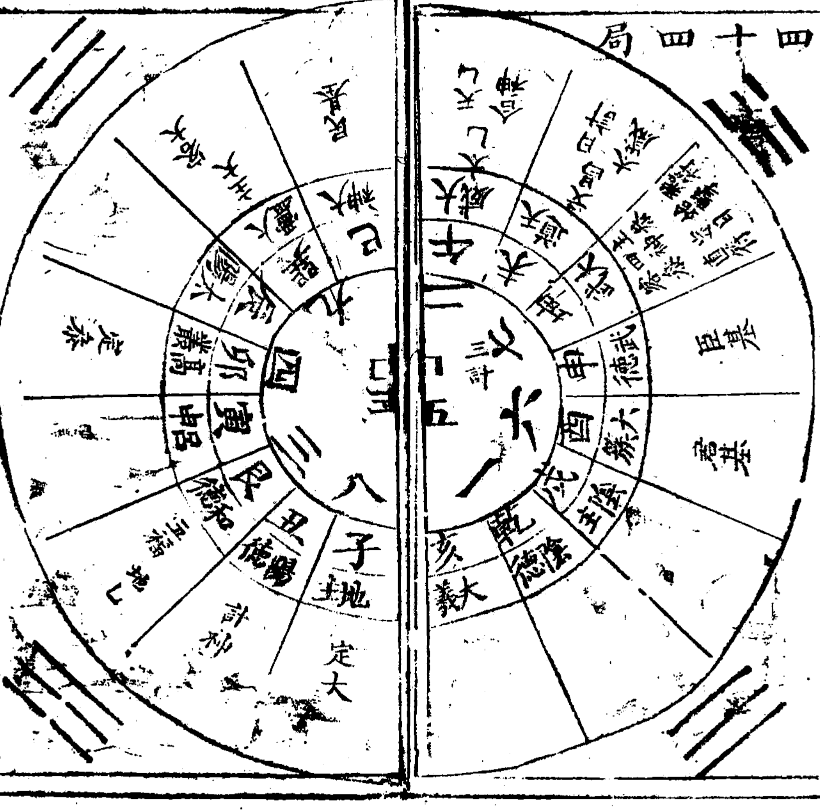


主算二 客算一 定算一

陰○ 四十四局

丁未○己未○辛未○癸未○乙未

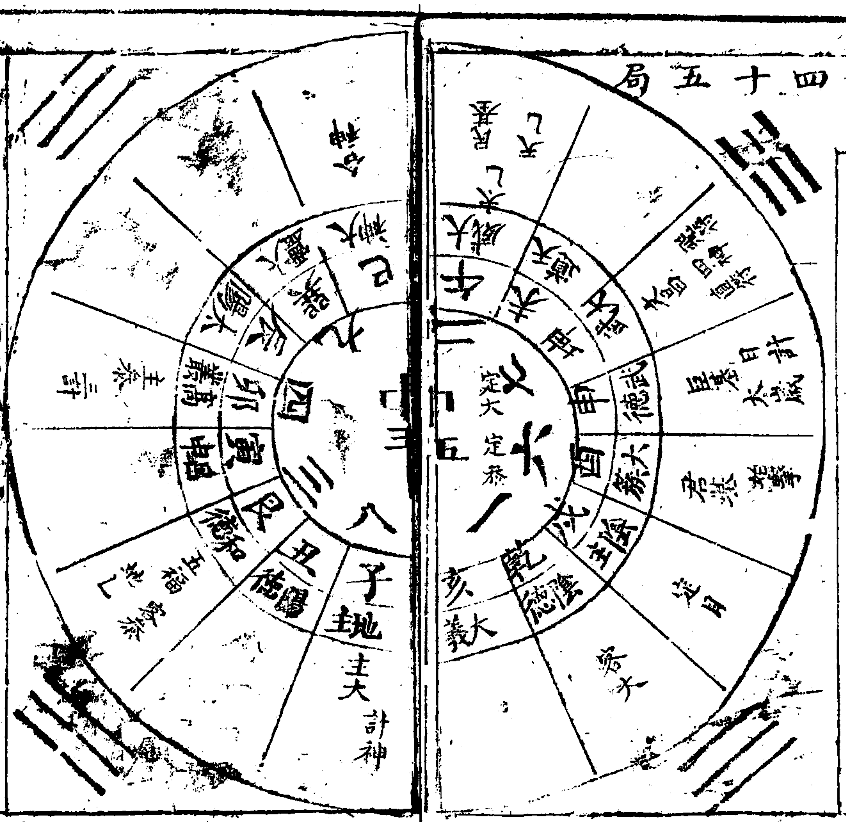
八



主算卅九 客算卅九 定算卅八

陰○ 四十五局

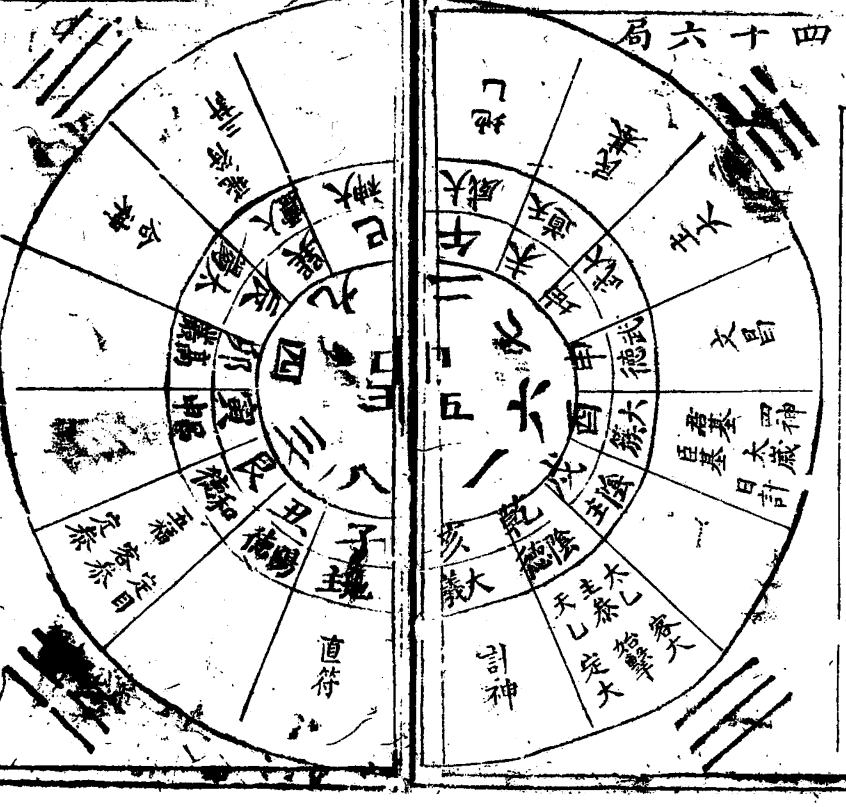
戊申○ 庚申○ 壬申● 甲申○ 丙申



主算八 客算一 定算五

陰○ 四十六局

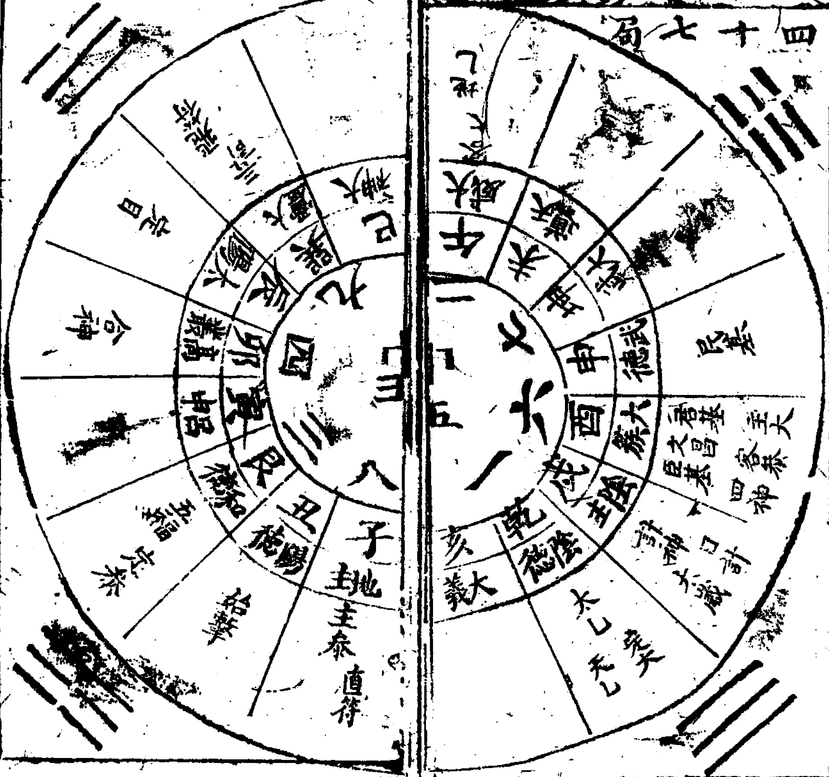
己酉○ 辛酉○ 癸酉● 乙酉○ 丁酉



主算七 客算一 定算廿一

陰四十七局

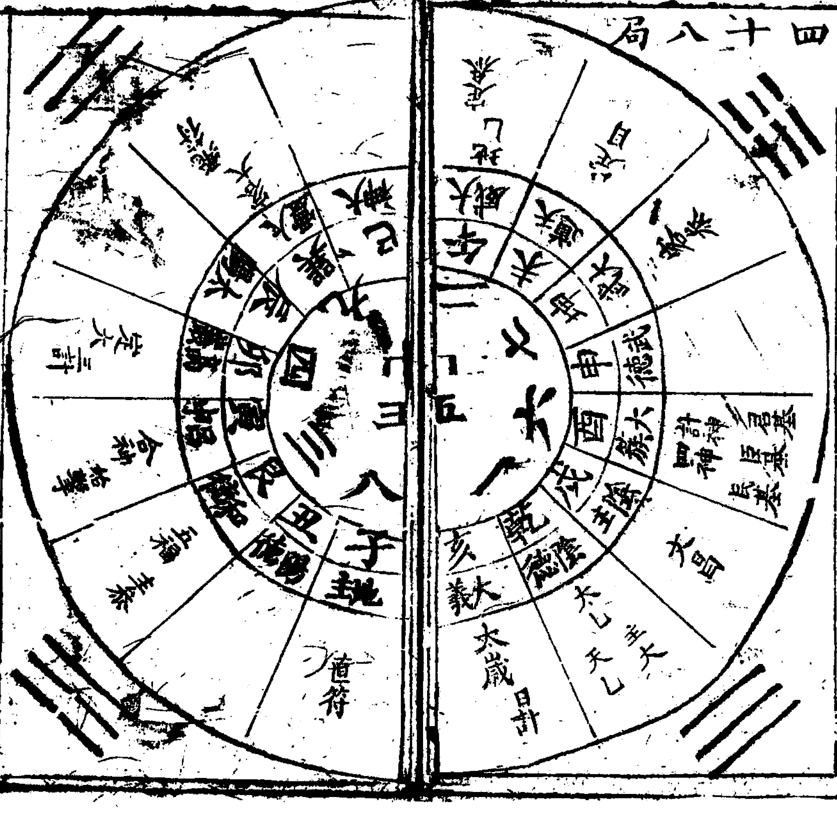
庚戌○壬戌○甲戌○丙戌○戊戌



主算六 客算二 定算一

陰四十八局

辛亥○癸亥○乙亥○丁亥○己亥

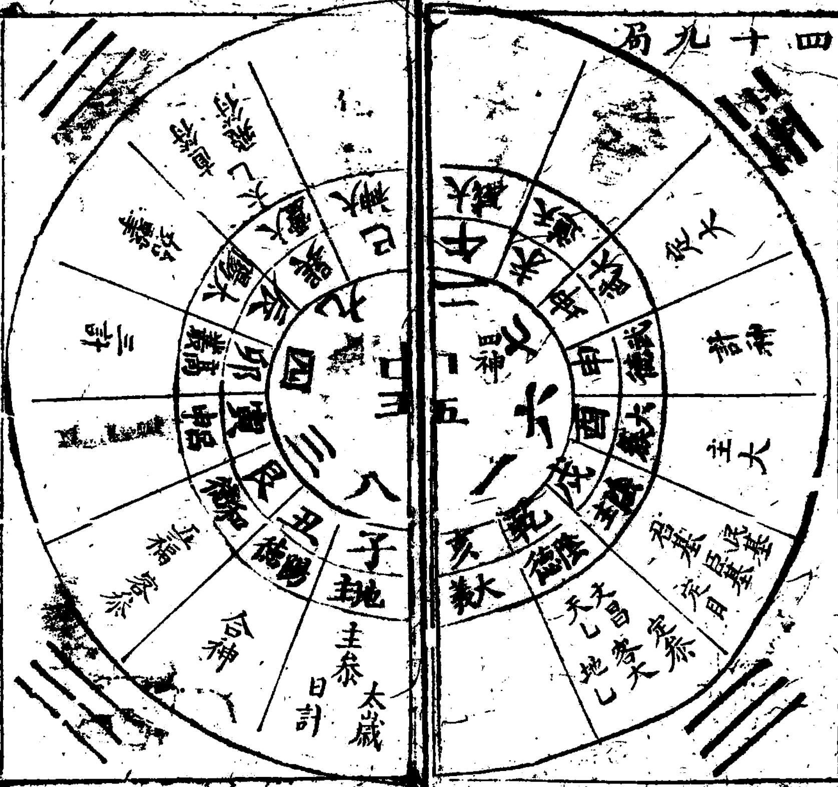


主算一 客算九 定算四

太乙數大全 卷三十五 十三

陰○ 四十九局

壬子○甲子○丙子○戊子○庚子

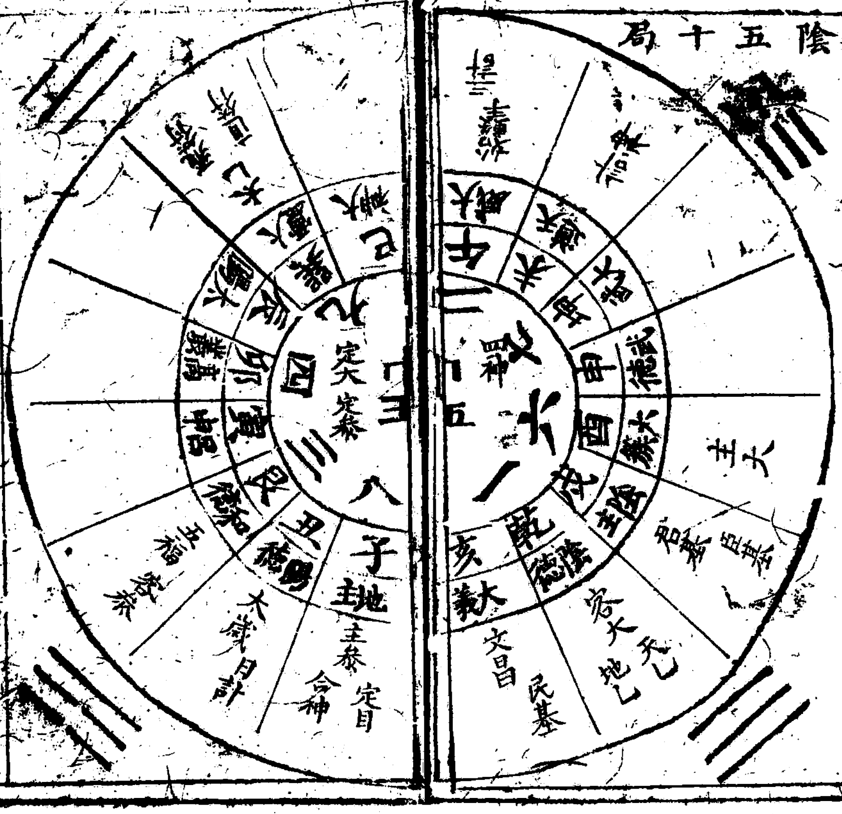


主算十六 客算一 定算十七

太乙數大全 卷三十五 十四

陰五十局

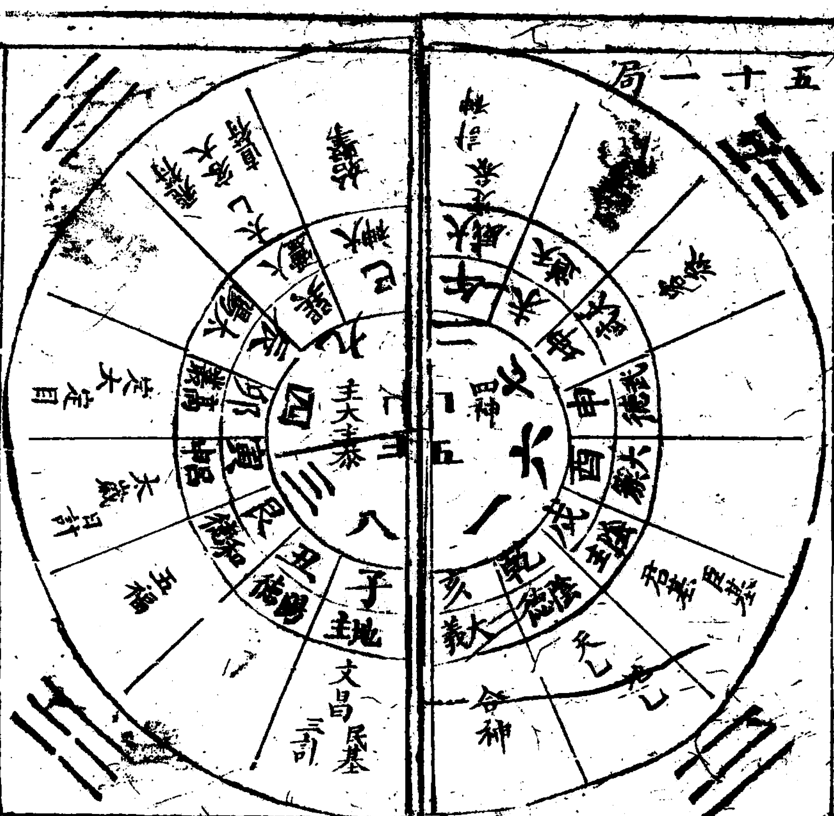
○癸丑○乙丑○丁丑○己丑○辛丑



主算十六 客算卅一 定算十五

陰○ 五十一局

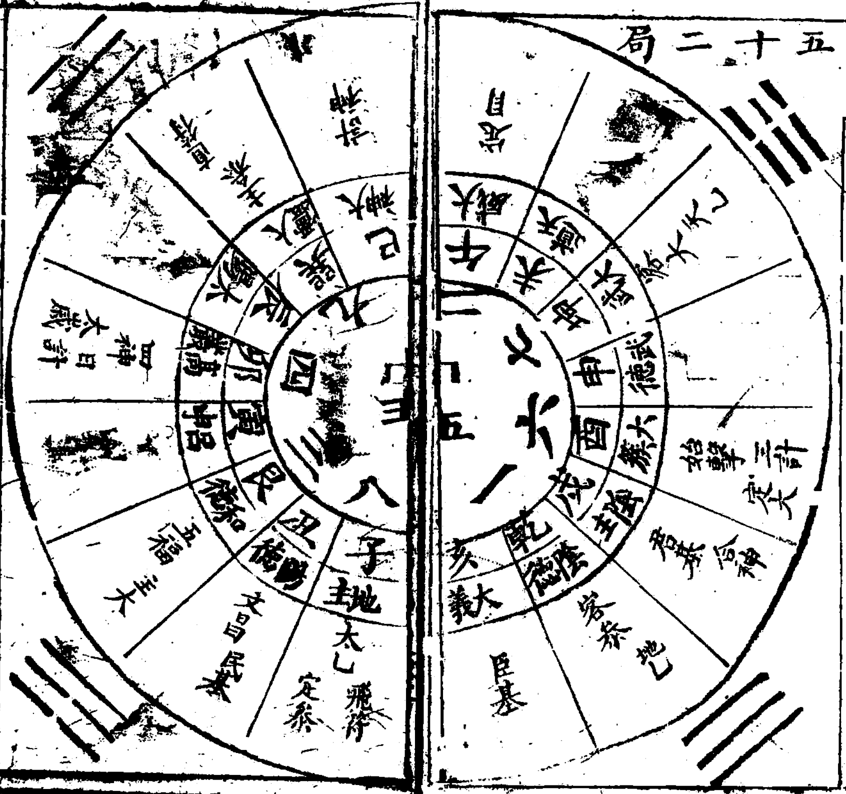
甲寅○丙寅○戊寅○庚寅○壬寅



主算十五 客算廿九 定算廿四

陰○ 五十二局

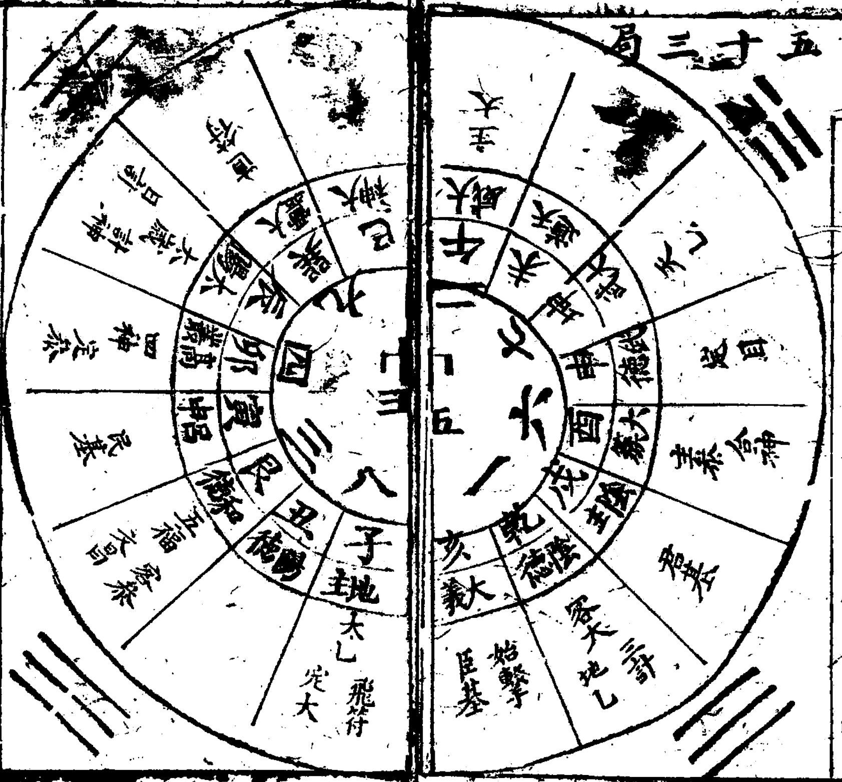
乙卯○丁卯○己卯○辛卯○癸卯



主算廿三 客算七 定算十六

陰〇 五十三局

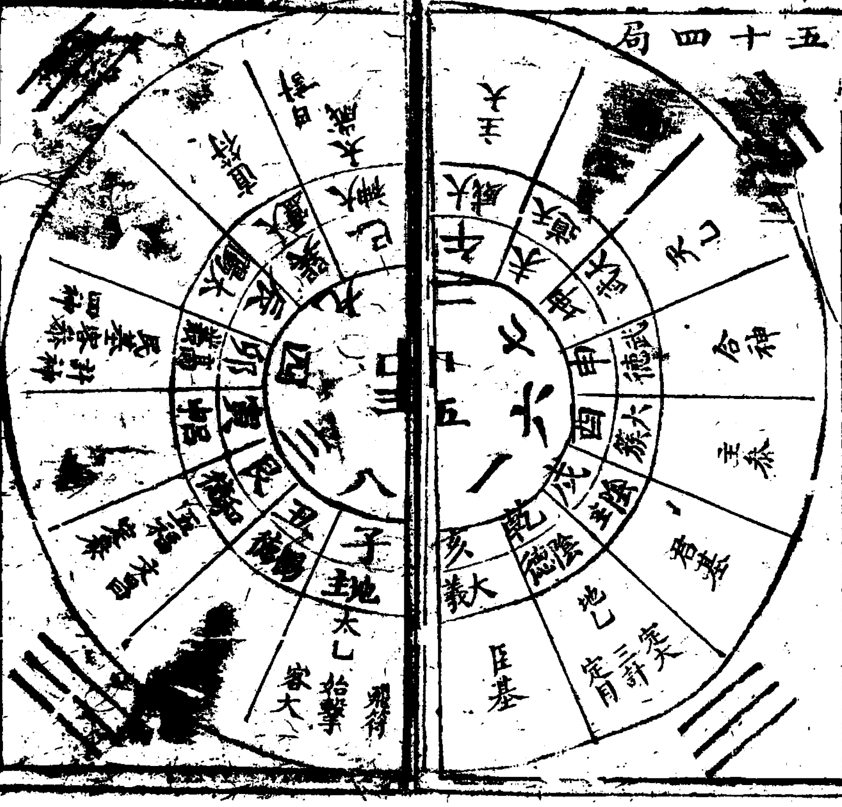
丙辰〇 戊辰〇 庚辰● 壬辰〇 甲辰



主算廿二 客算一 定算八

陰〇 五十四局

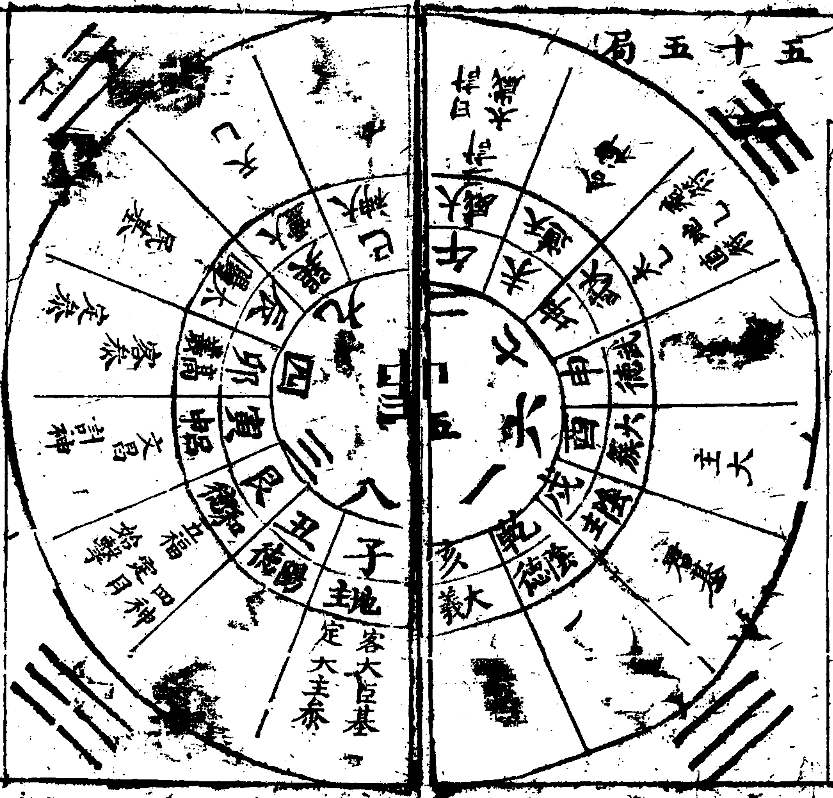
丁巳〇 己巳〇 辛巳● 癸巳 〇乙巳



主算廿二 客算八 定算一

陰○戊午○庚午○壬午○甲午○丙午

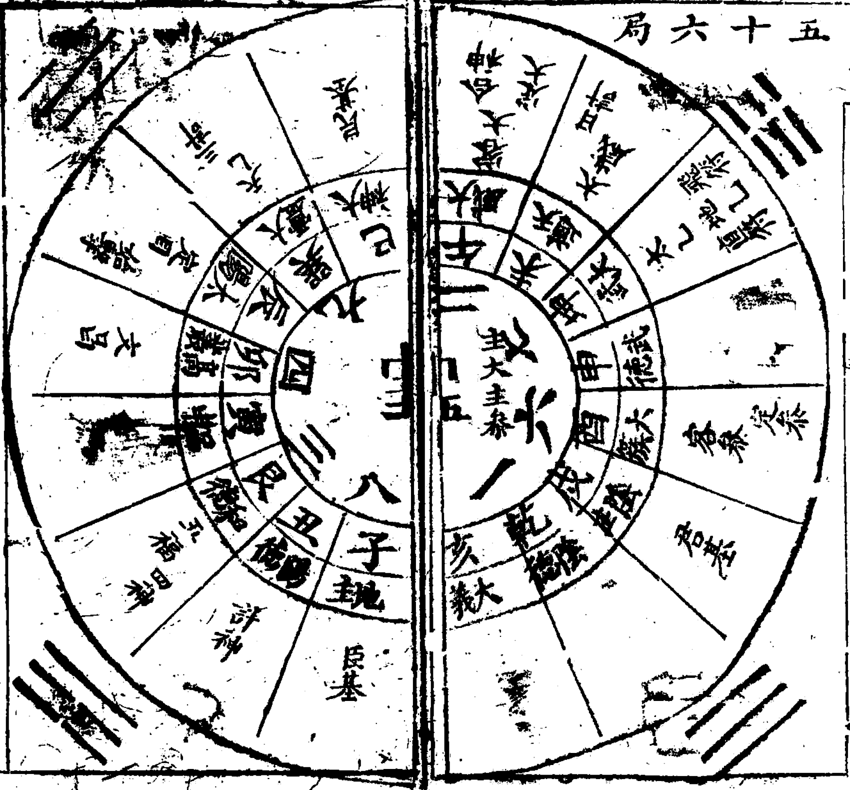
陰五十五局



主算十六　客算十八　定算十八

陰○己未○辛未○癸未○乙未○丁未

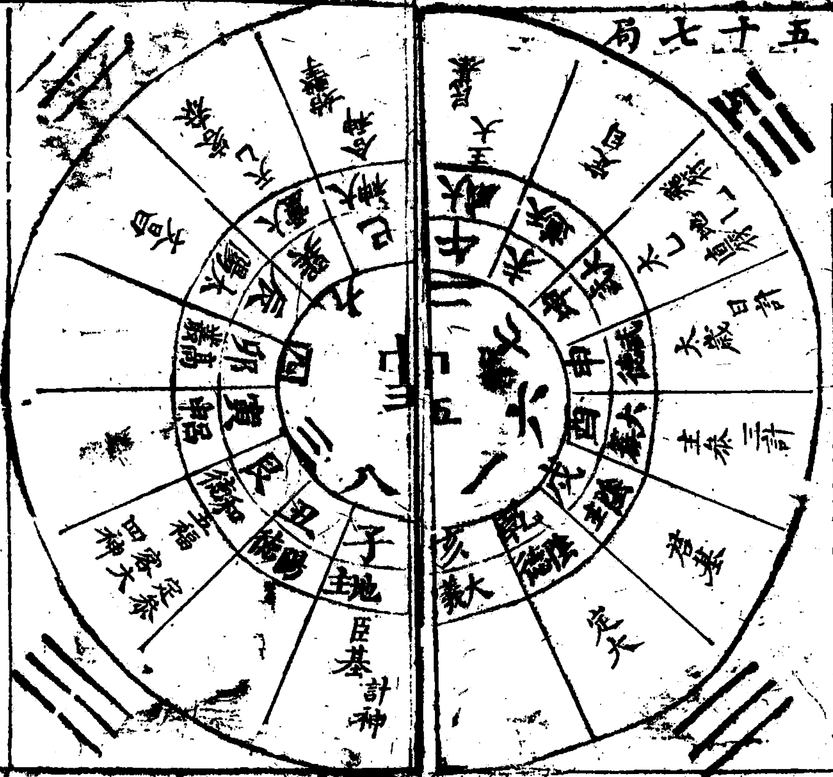
陰五十六局



主算十五　客算十二　定算十二

陰五十七局

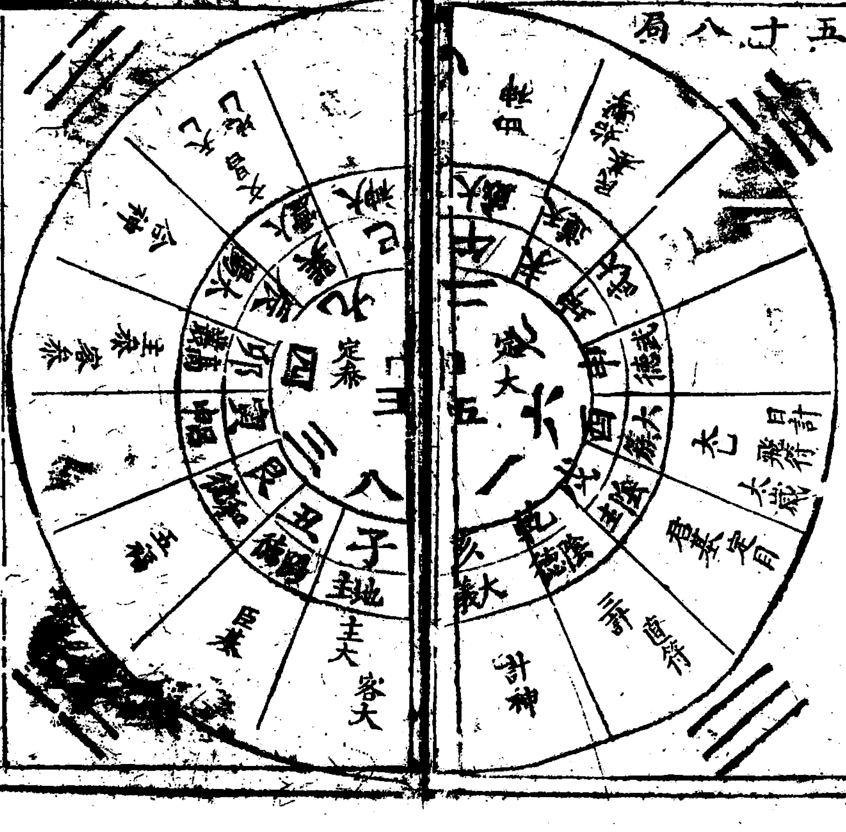
陰〇庚申〇壬申〇甲申〇丙申〇戊申



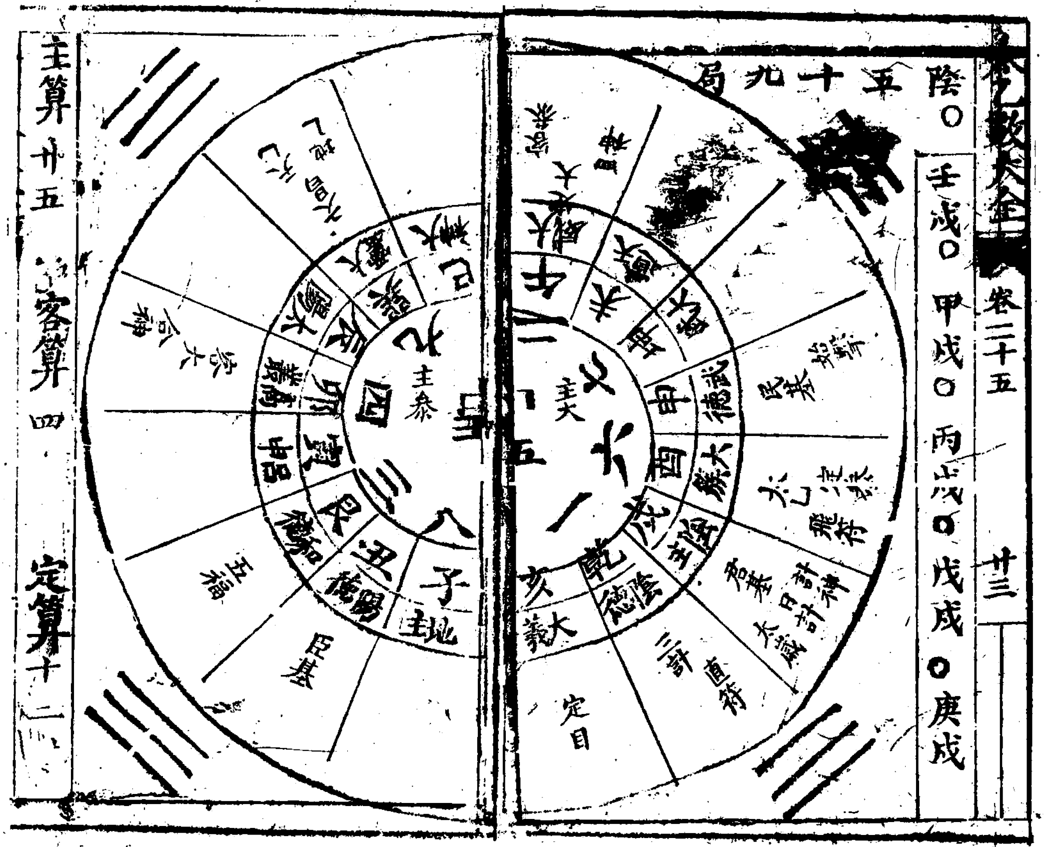
主算十二 客算三 定算一

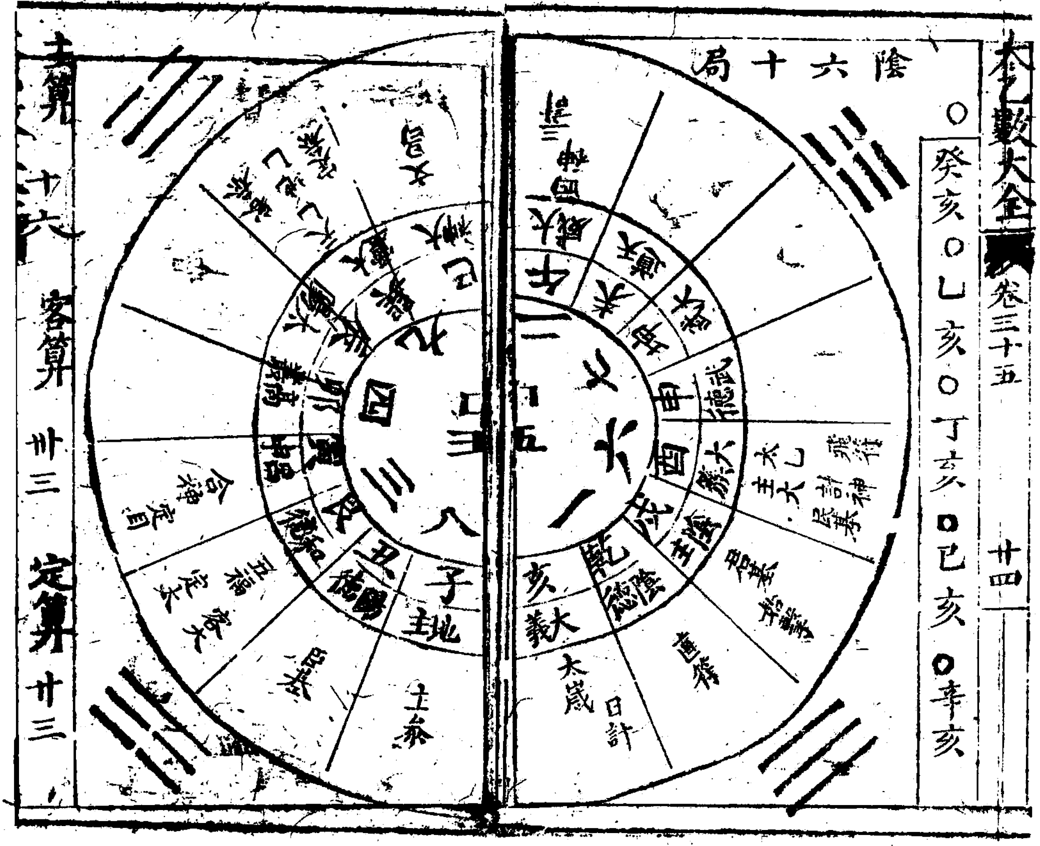
陰五十八局

陰〇辛酉〇癸酉〇乙酉〇丁酉〇己酉



主算十八 客算八 定算卅五

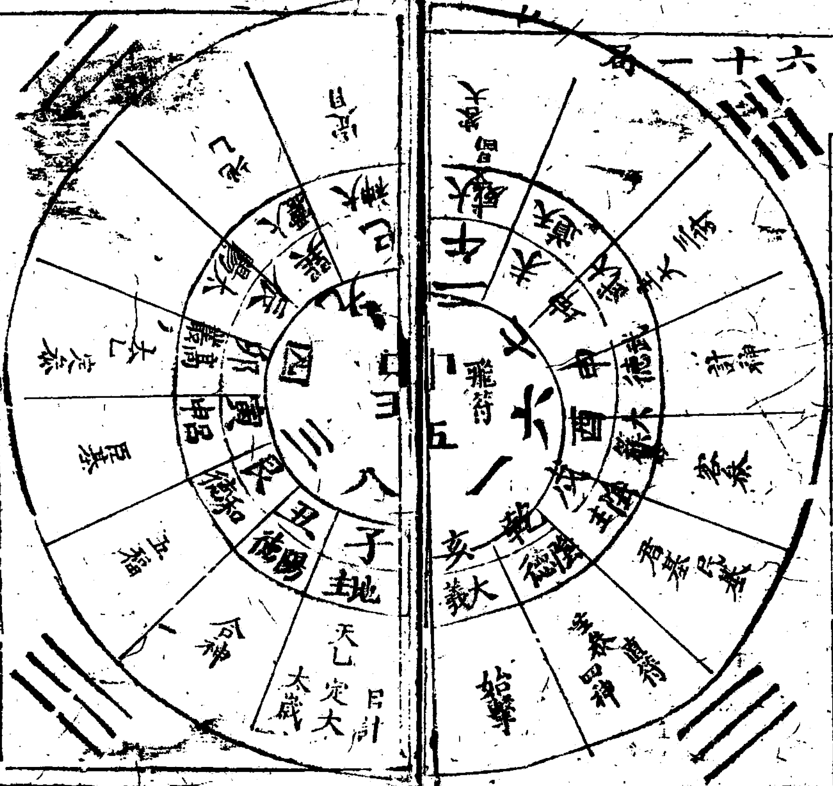

陰五十九局
壬戌○甲戌○丙戌○戊戌○庚戌
卷二十五
廿三
主算廿五
客算四
定算十三


陰六十局
○癸亥○乙亥○丁亥○己亥○辛亥
卷三十五
十四
主算十六
客算廿三
定算廿三

太乙數大全 卷三十五 十五

陰六十一局

甲子 丙子○ 戊子○ 庚子○ 壬子

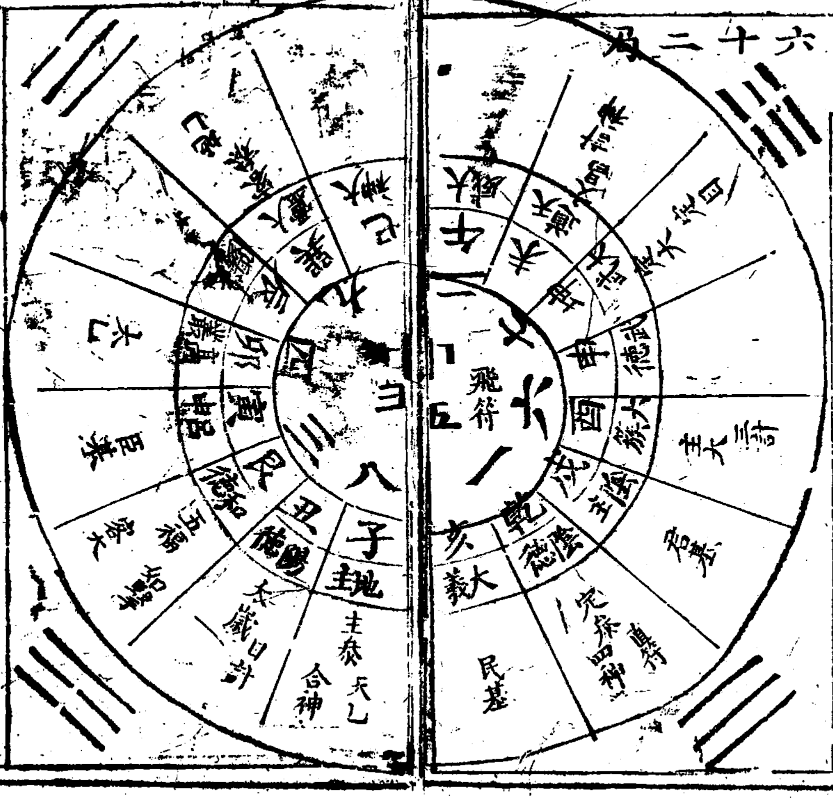


主算七 客算二 定算八

太乙數大全 卷三十五 十六

陰○六十二局

乙丑○ 丁丑○ 己丑○ 辛丑○ 癸丑

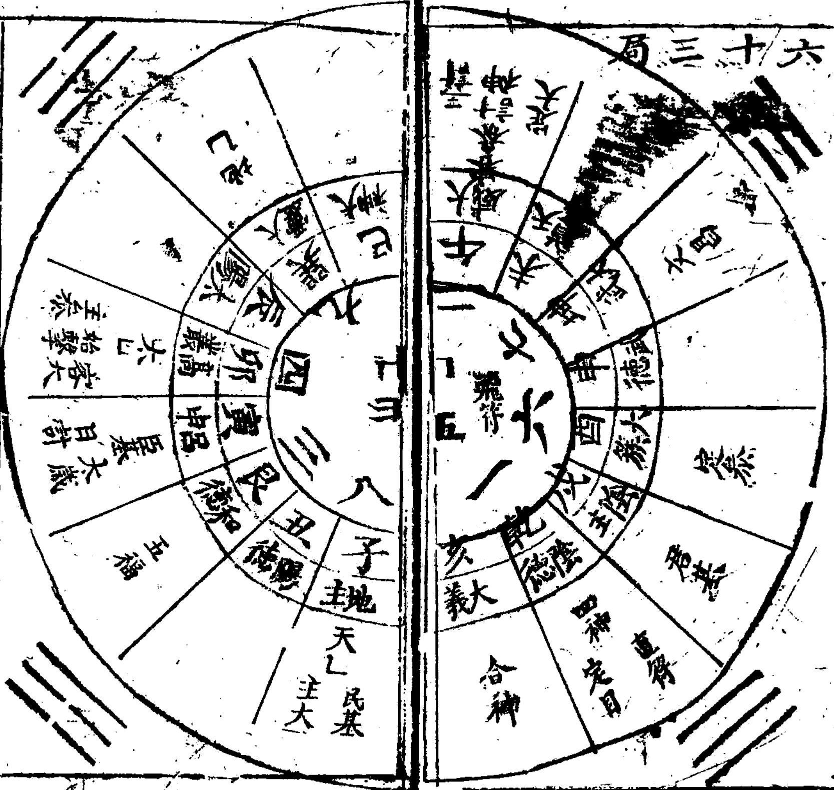


主算六 客算三 定算七

六十三局

陰○

丙寅○ 戊寅○ 庚寅○ 壬寅○ 甲寅

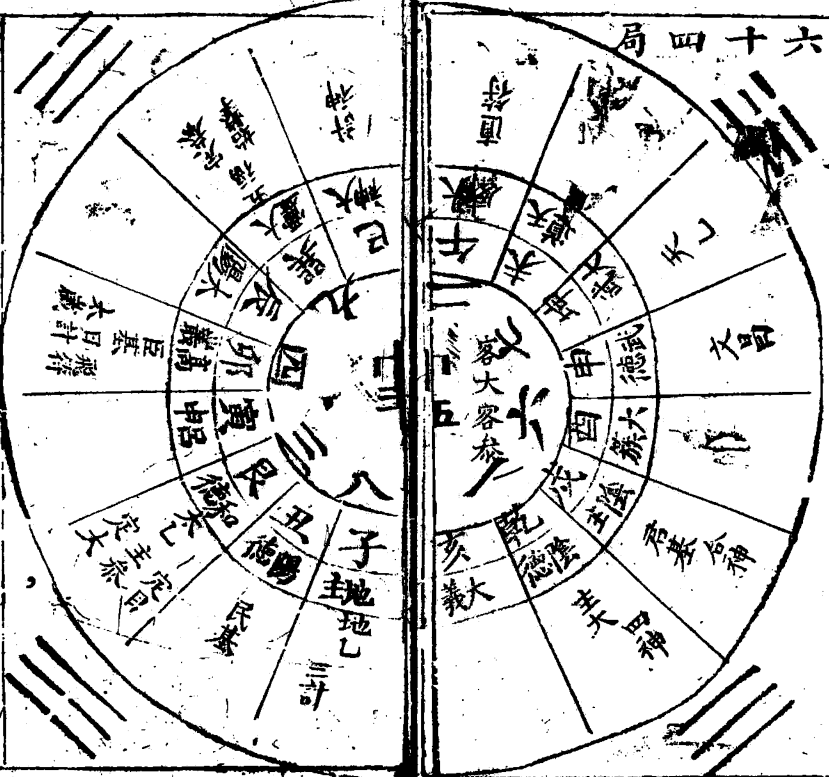


主算十八 客算四 定算二十

六十四局

陰○

丁卯○ 己卯○ 辛卯○ 癸卯○ 乙卯

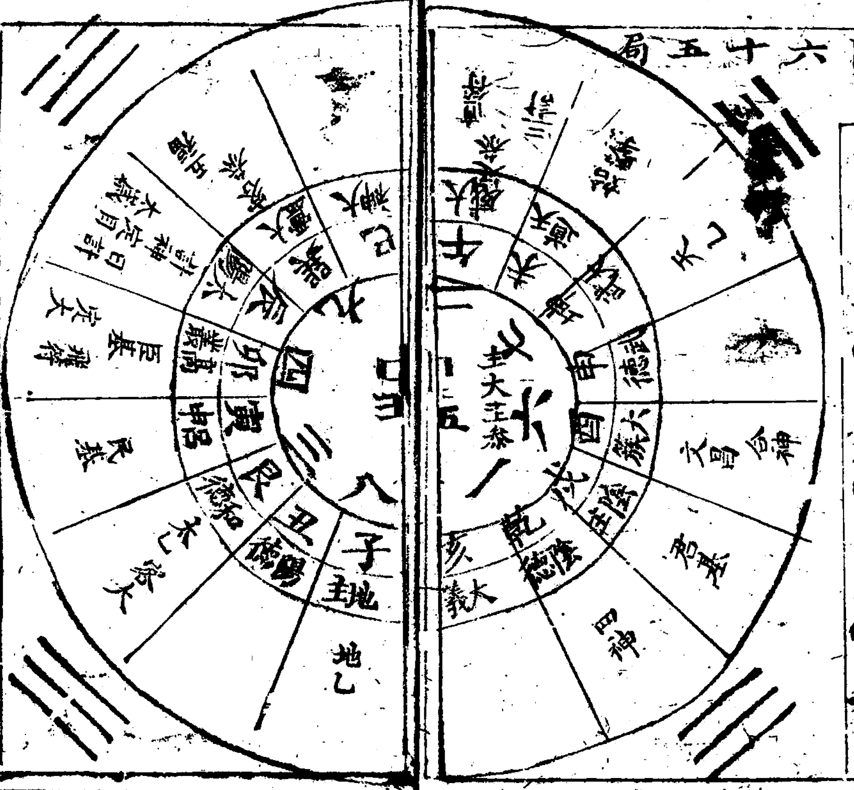


主算十 客算廿五 定算廿三

太乙數大全 卷三十五 十九

六十五局

陰○ 戊辰○ 庚辰○ 壬辰○ 甲辰○ 丙辰

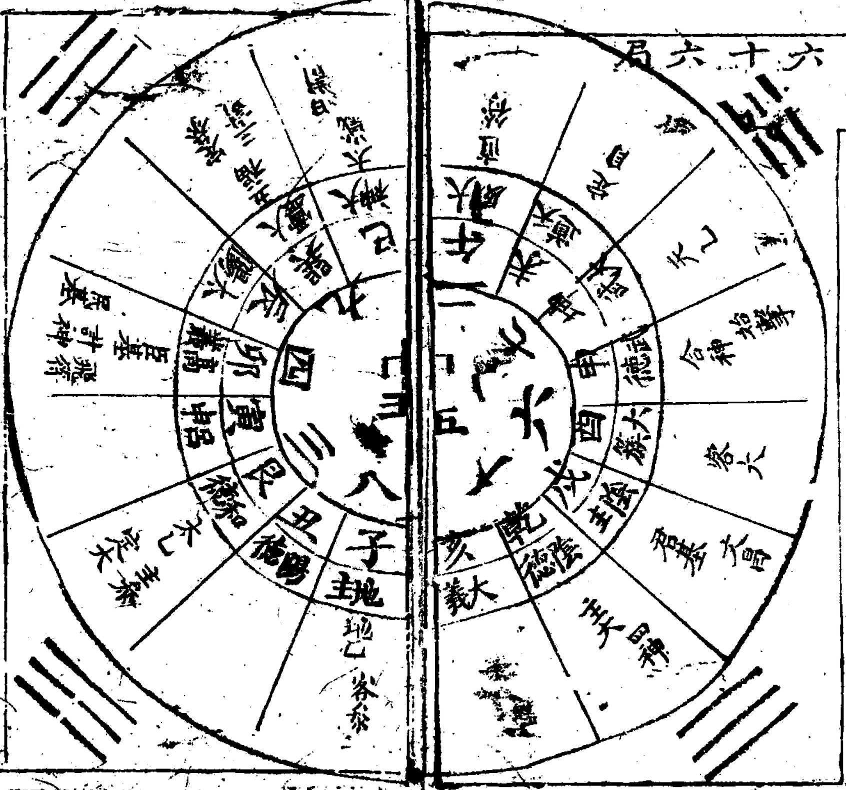


主算 十五 客算 廿三 定算 廿四

太乙數大全 卷三十五 二十

六十六局

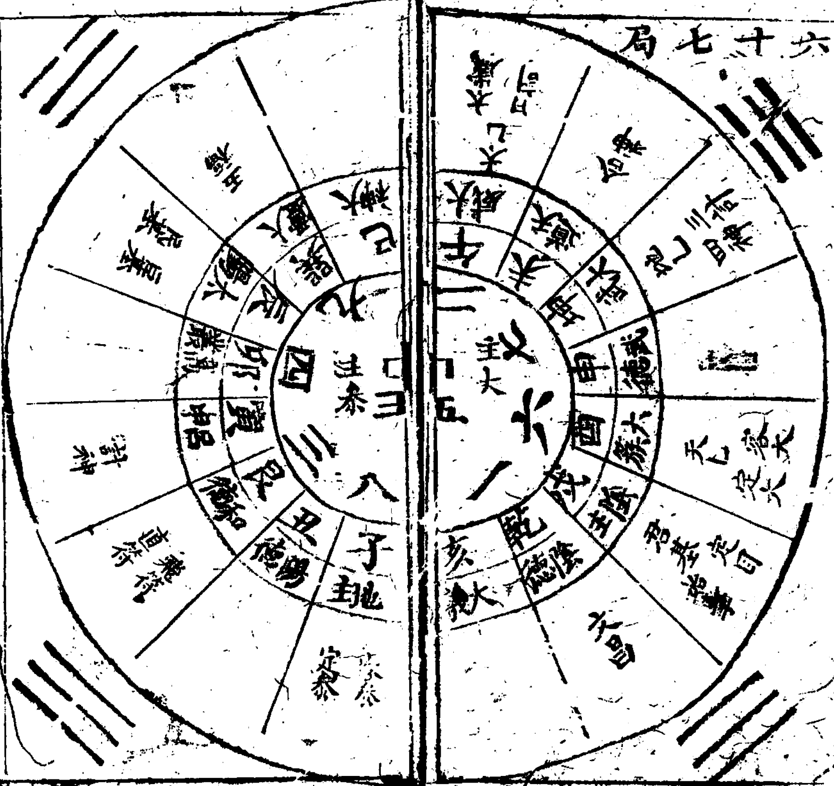
陰○ 己巳○ 辛巳○ 癸巳○ 乙巳○ 丁巳



主算 十一 客算 十六 定算 廿三

陰〇 六十七局

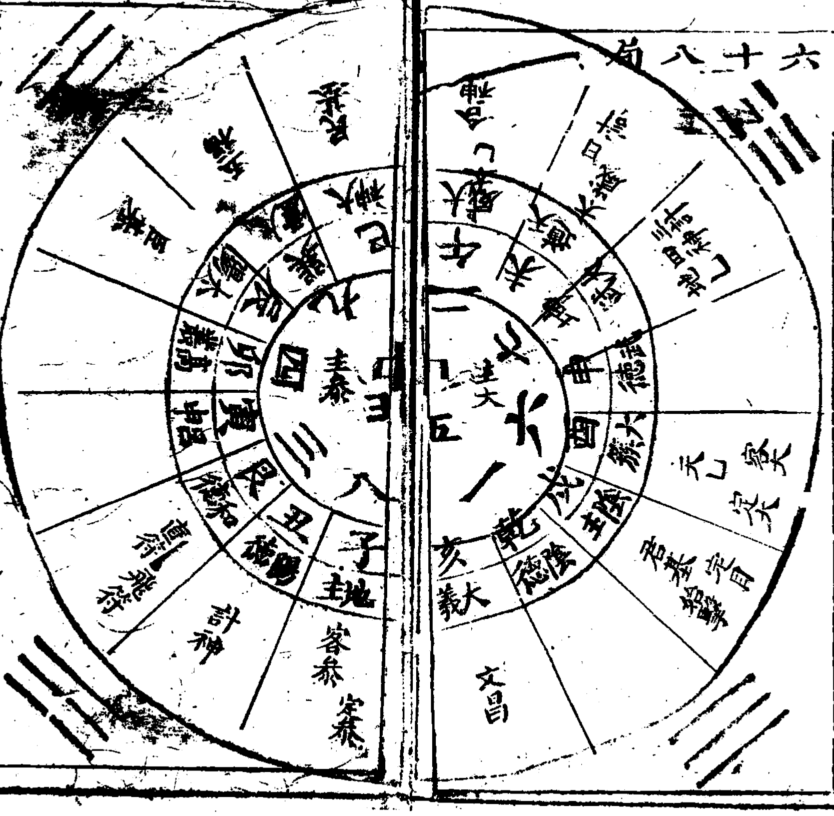
庚午〇壬午〇甲午〇丙午〇戊午



主算廿五 客算廿六 定算廿六

陰〇 六十八局

辛未〇癸未〇乙未〇丁未〇己未



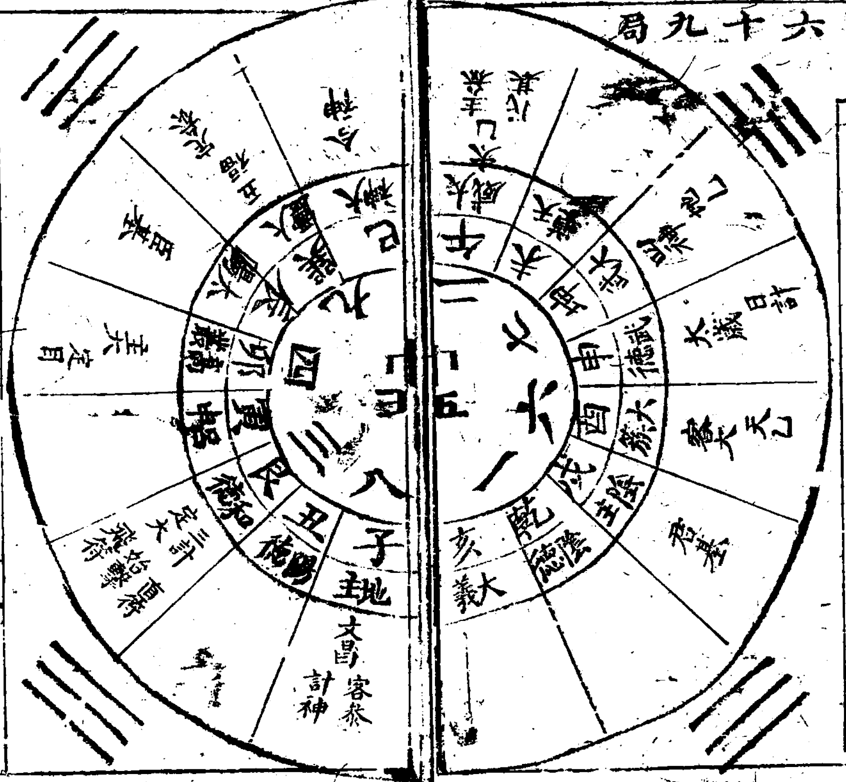
主算廿五 客算廿六 定算廿六

太乙數大全 卷三十五

陰六十九局

陰○壬申○甲申○丙申○戊申○庚申

卅三



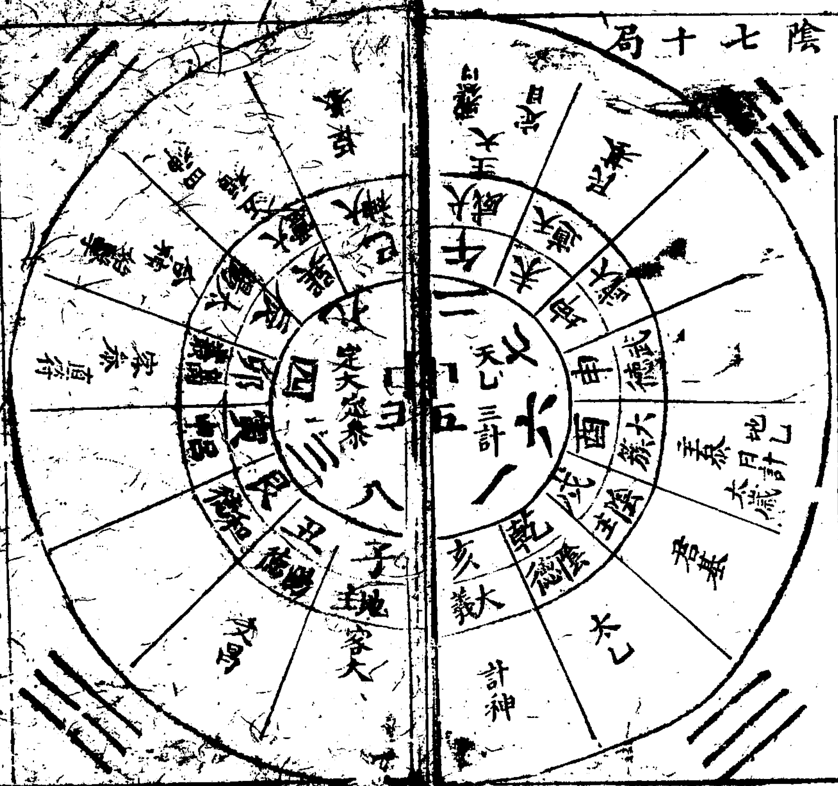
主算 廿四 客算 十六 定算 十三

太乙數大全 卷三十五

陰七十局

○癸酉○乙酉○丁酉○己酉○辛酉

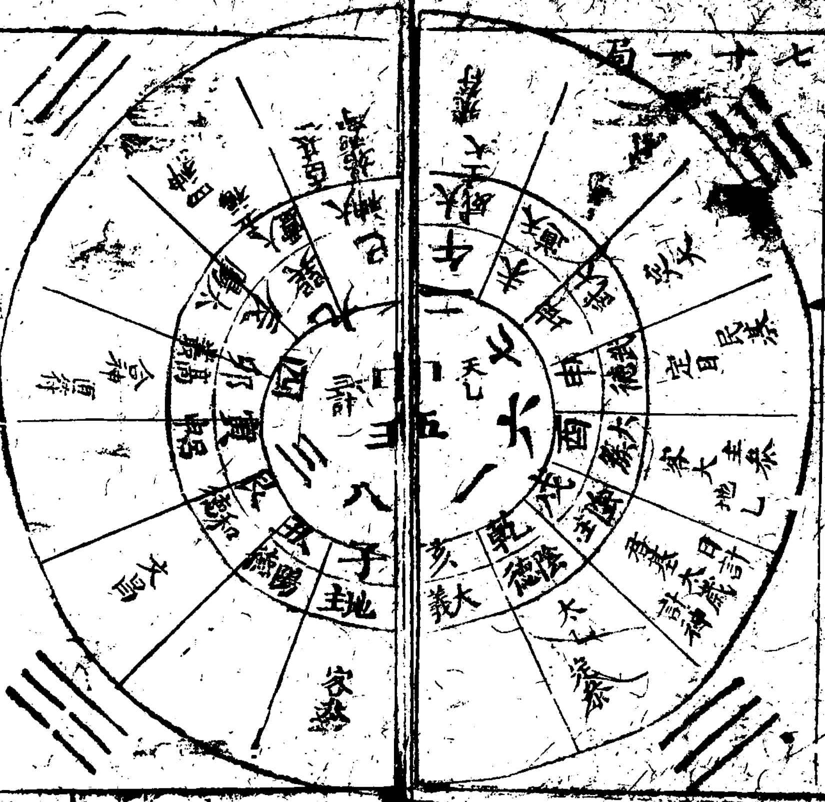
卅四



主算 卅二 客算 廿八 定算 十五

陰七十一局

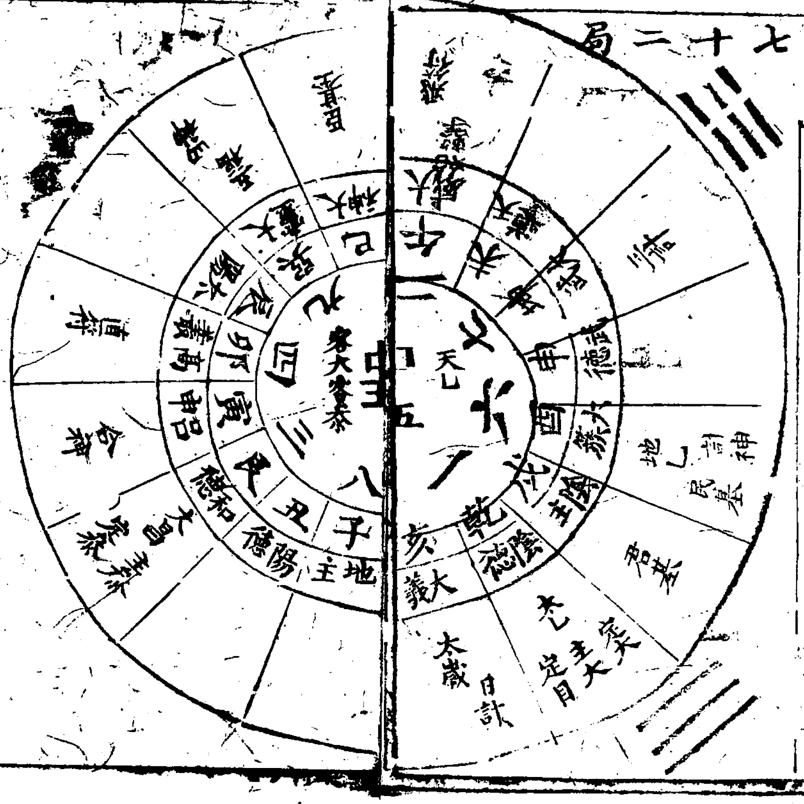
甲戌○　丙戌○　戊戌○　庚戌○　壬戌



主算　卅二　客算　十六　定算　七

陰七十二局

乙亥○　丁亥○　己亥○　辛亥○　癸亥



主算　卅一　客算　十五　定算　一

按太乙數始于黃帝元女兵法曰黃帝有六甲陰陽之道武經總要太乙者天帝之神也其星在天之南總十六神知風雨水旱兵革凶饉陰陽二局存諸秘式星文之次舍分野之災祥貴乎先知逆為之備用行師主客勝負蓋天人之際相參焉　唐僧一行撰太乙天乙地乙六卷
唐志兵書有黃帝太乙兵歷一卷　隋志五行有太乙雜書十六卷
唐六典太乙今凡式占辨三式三十卷　後漢高彪傳作箴曰天有太乙五將三門凡舉事皆天目文昌三基主用十二卷　余遵此五書之法新訂每年逐歲局盤以便後家所用集福堂攷正記附于末卷

太乙數統宗大全卷三十五

終

太乙數統宗大全卷三十六

明太乙出兵舉事用日之術
明太乙出兵舉事用時之術
明敵國動靜之術
明敵使虛實之術
明敵國有無間諜覘窺之術
明敵人來方將之多寡術

占望行人反賊來與不來
明見聞以占虛實術
明討捕叛亡之術
明執囚對吏之術
明求索有無所主
明時計以占諸事術
明十精太乙所主之術 及雲氣所主術

明太乙出兵舉事用日之術

經曰太乙出兵舉事用日之術冬至用以陽局夏至用以陰局冬至陽氣升而任事所以用陽局也曰夏至陰氣長而任事所以用陰局也而主目文昌不囚迫容目始擊無掩擊算和大小將發不在開休生三門之下其日以興典利之

師動衆發行軍舉百事而得吉也

古法用太陽九天之日利為九主用太陰九地之日利為客用蓋取太乙元經之義故金鏡陰符二書皆同而不敢取焉

明太乙出兵舉事用時之術

經曰太乙出兵舉事用時之法冬至用以陽局取時夏至用以陰局取時與日法相同如主目文昌不囚迫客目始擊不掩擊和算大小將發不在開休生三門之下其時利以典師征伐典用庶務百事宜用時以極天人之蘊通出門之德也

王希明金鏡法引宋琨乾坤寶典等書凡取用日時之法曰人君太子親王后妃冢宰卿相大將軍士庶各有定用之數推明用之如所得之

數算和將發之而無關囚掩迫客擊對等具將發者依算而用宋仁宗時明楊惟德等修演太乙言屬膚謬非通儒之至論故刪而不改令兩存之庶幾不妄古義也

天子即位龍昇寶殿當用一算謂天得一以清地得一以寧王侯得一以為天下主故用一數也算得單一或十一或二十一及三十一皆是

也親王皇子之册冠禮當用二算取離明之象故也算得單二或十二或二十二或三十二皆是也

冢宰卿相佐於天子總百官理陰陽扶邦國皆用三算古者立爲三者拜三師三公皆此義也算得單三或十三或二十三或三十三皆是也

奠享宗廟安主神主封册追尊拜命六曹碩百官常禮當用四算又者聖王文武畢集思覩立廟曰宗廟四時因新物而祀享以申孝敬算得四或十四或二十四及三十四皆是也

册皇后妃猶日月配天地當五算謂天數中於五爲正宮之位焉算得五或十五或二十五或三十五皆是也

納淑配妃太子當用六算謂地算正于大臣下之義也算得六或十六或二十六或三十六皆是也

拜大將授符鉞封爵祿當宜七數謂文武文將有兵符之象焉得七或十七或二十七及三十七皆是也

立偏將分臨治事當用八數謂握機居中八陣旂副之義算得單八或十八或二十八及三十八皆是也

庶民百姓當用十數取其盈虛之義得單十或二十或三十及四十皆是也

明敵國動靜之術

經曰欲知敵國動靜之法者當用時計以決之若客算所得之數單五十五二十五及三十五八門杜塞賊其敵不來若算和門具將發與掩

擊格迫主客俱會在太乙宮前凡有問皆吉其
敵人來降不爲寇盜若占四夷動靜之事宜視
客目所得之數如占入狄若客目轉而南行者
爲來轉而北行者爲不來也如五將不發陰陽
不和有掩擊發客主客不會太乙宮前凡有所
問皆凶其敵人不降入爲寇盜凡言客主俱會
太乙宮前者謂上下二目主宮大小將其或有

一在太乙左右者是也

假令夏至後陰局太乙在第一紀甲子元第五
十二局乙卯時太乙在八宮主目在陽德主算
得五十三爲計神客目大簇客算得單七和客
大將七宮發宮參將一宮此爲主客俱會太乙
宮前客目算和將發如此則敵人來降不爲賊
盜也

明敵使虛實之術

經曰欲知敵使虛實之法者當明時計太乙所
見以決之如太乙所在之宮魁制客目客大將
則敵使所言皆實而可信之也如客目及主客
大將反制太乙宮者則所言皆虛不可以信之
也

假令時計太乙在二宮屬火始擊將臨武德屬

金火制金敵使來不敢有犯境假令陽遁甲子
元第二十五局戊子時占太乙在一宮屬金客
大將在四宮屬木則太乙之金剋客大將之目
則敵使所言皆屬而可信也

明敵國有無問諜覘窺之術

經曰欲知敵國有無窺覘之法者以太乙客目
客大將而決之法曰取太乙所在之宮相沖而

爲界斯分內外以別深淺如客目所臨之在外地則外國遣使來入我境則諜窺覘虛實也如主目文昌在外宮之地客大將臨于其宮則有奸細來入我境如客目客大將客參將俱在外地者則敵人遣將兵卒境入我境以太乙在一宮則六七之宮辰皆在前外之地六宮以里爲近以外爲遠八三四之宮辰皆爲後內之地八

宮以裡爲近以外爲遠近爲已入我境則卽當發之期以別淺深而明之歲月日時亦同此法

明敵人方來將之多少法

經曰塵埃峰起大舉未知敵兵多少將帥有無何方西來者當時明時客目所在之算以决之若時計在陽爲有賊若時計在陰爲無賊取陽陰偶之算也若十六之上陰陽和其有將卒兵兵衆多也若算得十五之下其賊鼠竊其兵少而兼無將來也

客欲之所來之方亦客目所在方位判之在左從東方來界在右從西來在前從南來在後從北來在四維亦如之若客目算諸得五爲八門杜不來也假令冬至後用陽局太乙上元第一紀甲子元第八局辛未時太乙在三宮文昌

陰陽德主算得單一始擊在大武客算得二十一陰陽和目客大將在二宮發客參將在二宮發兵淺來有將兵卒數多各臨右賊來西也

占望行人及賊來與不來

欲占行人來與不來者當明主客所得之算以占之如主人之數在南方客人之數亦在南方此爲自得主人之數爲行人不來

一法以得本方之數爲不來他方之數卽爲來如占望凡方行人如客自得九方三八之算爲不來如得南方之算卽二七之卽是來也如望南方東方行人算得四九爲實來如得六爲來也占望西方算得六一爲不來如得四九爲來也凡値掩迫者雖發而未至如値關格者尚未發也

欲明行人來期之用天目所得宮數而決之如得一算者爲一日近一日遲一日遠百日如客算得二十三日當日爲始至第二十三日分爲到期謂得數終則至也用日計推之一用日計亦看風之盛衰旺倍相同如風海波發四方皆人來與不來相同爲用

明見聞以占虛實法

凡有所見聞之事未知虛實法曰以聞書之時占之如天目掩擊太乙者所聞善事則虛不善之事則實若門具將發所聞吉事則吉凶事不凶如門不具將發也聞吉不吉聞凶則凶如主人挾客鬪凶不凶聞吉則吉如算得天目在內者聞憂卽憂聞喜不喜算得天目在外者聞憂

不憂聞喜則喜太乙以前爲外以後爲內也

假令太乙在二宮始擊在高叢客算十三客大在三宮客參在九宮客目大小將俱在陽宮經曰重陽者必重吉亦在內地也假令太乙在八宮始擊在大武算得十七客大在七宮客參將在一宮此客目大小將俱在陰宮經曰重陽者有重凶亦在外地重陽有重吉如太乙在二宮

文昌將臨呂申高叢主算得十二主大將得在二宮主參將在九宮此主人俱陽也重陰必重凶太乙在八宮文昌將武德臨大簇主算得七主大將在七宮主參將在一宮此爲主人俱陰也一云天目臨主人必有慶賀喜事

明討捕叛亡之術

如欲討叛亡者法以時計决之若客挾主人或

目下在內或太乙與主人同宮而天目臨之或算得天目在內皆爲捕得天目以前爲內以後爲外或主人在外或算得在外皆爲不得如天目掩太乙得而復失如天目與地目在外及同宮相挾者皆爲不得欲知彼人藏隱之處以時計太乙所掩臨之迫下往必擒之地如臨旺相有氣不可往也往必被辱不能濟事凡叛亡藏匿者陰而不動所以地目主之討捕者動而襲跡所以天目主之也

明執囚對吏之術

賢人遭厄時或有之故太乙時計有囚執之法也古法太乙在一宮天目臨和德算得十六執者解也天目擊囚掩太乙或主人在外或立時辰皆宜對吏入獄爲易解也主人在內或立旺

神不可入囚對吏天目在太乙右爲內左爲外又曰太乙初入宮日遭患難入囚事必遲留難解也太乙與主人同宮而天目臨之入囚易出遞見貴人以解憂患消散也主人若立于內辰入獄對吏卒難明天目若囚于太乙在內言之時計尋太乙初入于宮時入獄留遲誰識走之入太乙同天目入獄時吏沒凶厄

明求索有無所術

算得天目在內者吉可以請謁貴人干求物即
又財帛也皆所有得而又算得天目在外者凶
不可以請謁求索不得天目在前爲囚在後爲
外外爲孤內爲虛主人挾客何可謁謂求索如
客挾目求客皆得也主人在內爲得在外爲不
得算天目在內

在所求皆得此利其人之數見也算得天目在
外者謁人不見所見不遂天目格太乙者見貴
請謁詞訟百事主下格之主人立望得旺相神
不可往見亦不可請謁及其見尊長天目春夏
忌目爲六秋冬忌四爲絕無之數不可請謁干
求見貴人又天目在前即爲內在後即爲外凶
太乙三宮天目四宮客九爲內客乙爲外

明時計以占諸事術

天目掩太乙者凡征伐興造買賣百事皆敗天
目不利也天目擊太乙者行者詞留挾主人滅
得廢等皆凶門具將廢陰陽合百事吉門不具
將不發其不和百事凶如算和而門不具或門
具而算不和當以消息推之如主人挾客及關
客言吏不可言民如客挾主人及關主可言民

不可言吏吏者公卿大夫是也　又以呂申加
歲月日時視太陽陰主之右不可抵向凡見占
財萬事以太乙主目所主旺相之方不可抵向
休囚之氣以明之如立旺神必至所事如主相
神主言相爭事如立胎神主言生產婦人主證
神主憂溺沒事如立死神主有喪事如主目神
主憂刑禁事如與太乙相對值恩赦以釋之如

立休神主憂疾病行人營事無成如立廢神主
廢棄改易恐慎之事旺相休囚圖布于后

立春 八宮 三宮 四宮 九宮 二宮
七宮 六宮 一宮

春分 三宮 四宮 九宮 二宮 七宮
六宮 一宮 八宮

立夏 四宮 九宮 二宮 七宮 六宮
一宮 八宮 三宮

夏至 九宮 三宮 七宮 六宮 一宮
八宮 三宮 四宮

立秋 二宮 七宮 六宮 一宮 八宮
三宮 四宮 九宮

秋分 七宮 六宮 一宮 八宮 二宮
四宮 九宮 三宮

立冬 六宮 一宮 八宮 三宮 四宮
九宮 二宮 七宮

冬至 一宮 八宮 三宮 四宮 九宮
二宮 七宮 六宮

此一年氣運之周時計所以用一定旺相凡三
百六十日也由此推之則年計亦當有旺相須

以三百六十年爲一大運如皇極之法以分節
氣方屬 [illegible]

明十精太乙所主之術
一曰天皇太乙經云天皇太乙者在紫微垣勺陳曰中星讚曰天皇大帝主御羣靈几神聖圖所謂曜鬼宮也天皇値演總紀上元甲子至所積年以天皇周法二百除之不盡以小周法二十去之不盡者爲神周餘命起武德順行太乙十六宮間之神逢陰德和德大炅大武乾坤艮

巽之地重留一算外即得天皇太乙所在日月之計値所求積年算同求之惟時計冬至陰升當用陽局陰長當用陰局取陽局對冲之宮而求之即各得天皇所在
天皇與太乙合日暈大風合天旺相之地風遍天下合在東日暈大風合在西方日暈有云氣合在南方日色大昏合在北方日色陰沉天皇與天尊合有太陰雨日月有變乃天皇與飛符并宮主小雨
天皇與天時合有小陰雨昏暗
天皇與五風合有疾風起
天皇與太乙計神合有大風雨
二曰帝符太乙經曰地帝符太乙者天節之使也星讚曰天節奉使尊對無疑値演上元甲子

至所求積年以帝符大周法二百除之不盡以小周法二十去之不盡爲神周命起陰主順行太乙十六宮間之神逢也至高叢大盛大簇坎離震兌四正之地重留一算外即得帝符太乙在日月之計値所求積算同求之惟時計冬至陰升當用陽局夏至陰長當用陰局取陽局對冲即各得帝符所在

帝符與太乙合日暈大風若合在太乙旺相之地主小雨陰雲四布疾風傷人
帝符與天目合小陰疾風或日月有變
三曰天時太乙經曰天時太乙者星月之使也星讚曰雞鳴司曉察時審夜演上元甲子至所求積年以天時大周法一百二十除之不盡以小周法一十二法去之不盡爲邦周餘命起酉

申順行十二辰次算外即得天時外太乙所在之歲月日時所求皆同帝符各得天時所在太乙時與太乙合旺相之地有風雲卒起或時陰雨
四曰太乙經曰太尊太乙者黃帝之長星讚曰太尊一星貴戚至公値使上元甲子至所求積年以太尊大周法四十除之不盡以小周法四十四除之不盡爲宮周餘命地主大簇太威高叢八六二四酉正之地算外即得太尊太乙所在日月時計所同前
太尊太陰昏寒合在四宮日暈
太尊與天日有陰雨
太尊與飛鳥合天温小雨
太尊與帝符合陰雨大昏

五曰飛鳥太乙經曰飛鳥太乙者七星之使朱雀之體也星讚曰飛鳥大神斗中之精値演上元甲子至所求積年以飛鳥大周法九十除之不盡以小周法去之不盡爲宮周餘命起一宮陰德順行九宮算外即得飛鳥太乙所有月日時同前求之飛鳥與太乙合在旺相之地天星有變非在旺相之地則有大風與天時合有陰

風合在九六之宮日暈與九五合主大風
六曰五行太乙經曰五行太乙者五星之使也
星讚曰其變有五影响之于聲也値演上元甲
子至所求積年以五行大周法五十除之不盡
以小周法去之不盡爲宮周餘命起陰德地主
和德大炅大武次第行之此卽一八三九七宮
周而復始算外卽各得五行太乙所在月日時

計同前五行與太乙合在旺相之地暴雨大寒
雲氣昏暗或有天目或合有大風陰日月有變
與八風合小陰風雨與小風五風合小陽日月
有變與太乙算合日月變異小陰與帝符合風
暗小陰與天時合天陰昏風四布
七曰八風太乙經曰八風太乙者畢星之使者
星讚曰畢有八星故名八風値演上元甲子至

所求積年以八風大周法九十除之不盡以小
周法九去之不盡爲宮周餘命起大威一宮次
和德順行九宮算外卽得八風太乙所在三宮
月日時計同前
八風與太乙合在旺相之地雲起小陽合在陰
宮爲雨陽宮爲風與五風合有大風天昏與天
時合陰昏日月有變與天皇合太陰疫風日月

有變與帝符合陰雨
八曰五風太乙經曰五風太乙者箕星之使也
星讚曰箕有五星故名五風値演上元甲子至
所求積年有五風大周法九十除之不盡以少
周法去之不盡爲宮周餘命起一三五七九二
四六八之宮九陽後門次第算外卽得五風太
乙所在月日時計同前

五風與太乙在合之地日月有變連陰不見天日暴風疾雨并作與天尊合小陰雨日月有變與飛鳥合疾風與帝符合有大雨風與天時合天風與自合太陰小風日月有變

九日三風太乙經曰三風太乙者心星之使也星諸曰心有三星故曰三風値演上元甲子至所求甲子積年以三風大周法九十除之不盡

爲宮周餘命起三次七二六一五九四八依次而算外卽得三風太乙所在月日時計同前論

三風與太乙合在旺相之地日月有變與五風合小陰日月有變與天時合小陰與飛鳥合疾風陰雲日月有變與太尊合小陰與必徵雨同帝符合小雨與天皇合天陰小風日月有變與天目合太陽亢旱

十月大乙數經曰大乙數者七十二局之數也値演上元甲子至所求積年以大乙大周法二百六十除之不盡以元法七十二去之不盡餘起一數算外卽得太乙者所在不入中五陰遁以陽遁厮冲起之

數與太乙合旧暈有大風

數得二十六風日有暈

數與大乙中目暈起大風

數得四十陰雨起黃沙

數得五十與天目合在旺相

數與大乙挾天目陰雨日暈大風

數與飛鳥合於六八九宮

數與天地并日暈天十 地五

數與主計合日暈

數與乾坤并合主泰民安
數與太乙飛鳥合疾風四起

明十精太乙雲氣所主法

經曰常以太乙初移宮法曰觀候日出日入日午日傍去氣餘二日不及俱在太乙初移之宮何時餘二時亦不占當候之日主下左右若云氣色而日時計得三與四變法則在寅卯時若

雲氣色赤而日時計之九與二則變法在巳午時若雲氣色白而日時計得六與七則變法在申酉時者雲氣色黑而日時計得一與八則變法在亥子時昔張子房云帝符天尊天時五行八風五風三風與太乙合在陽宮則為時為旱合在陰宮則為陰為雨合在陽者陽位也合在陰者陰位也天皇與太乙合在陰宮則為日暈晝冥合在陰宮則月暈夜昏飛鳥與太乙合在三風從其下來若天色穠厚則雨天氣尾薄則風天氣黃務則昏天氣風赤則風熱天地清白則風寒天地凝潤則霧雨雲氣如掃則雲氣文彩輪囷索肅則天大晴若天寒則以陽占之若天雨則常以陰占之若得旺相之氣則其變異而疾也

又十精與太乙諸神相合所主天地日月風雲雷雨電雹雪冰之變以比相消息而推之

太乙數統宗大全卷三十六 終

太乙數命法指暉卷三十七

明太乙奇耦之數

上中下算和之數

雜重陽之數

雜重陰之數

陰中重陽之數

純陽之數

純陰之數

三才無算數

明太乙掩迫關囚擊格對 身命宮

明行陽九之限術

太乙數

命法元集

明太乙奇耦之數

經曰太乙在陽宮算得耦在陰宮算得奇陰陽相配爲算和之數也和則爲吉如太乙在陽宮算得奇在陰宮算得耦陰陽相亢爲不和之數也主凶若得上和之算天地慶會陰陽交通士

人爲第官者顯官庶民則財帛豐足田產廣益如得中和之算福祿遷榮災眚不作若得下和之算一生幽雅財祿滋實而少災値此三和之算雖陽九百六凶災之限則及凶而成吉矣

上中下算和之數

上和得十四數是也

中和得二十三二十九三十二三十六是也

下和得十二十六二十一二十七三十四三十八是也

如算得雜重陽之數爲窮寒駁雜之人值運窮數極陽九百六災限之年則有囚困刑獄瘟疾之厄不然則卒中風邪暴亡長幼哭泣宜修德以禳之

雜重陽之數

太乙文昌在地主和德高叢大炅之宫算得十三十九三十數是也

如算得雜重陰之數爲飄流駁雜之人值運窮數極爲陽九百六災限之年則人離財散有非積陰晦不明之禍甚則虧損致命

雜重陰之數

太乙文昌在大咸大簇陰德之宫算得二十四二十八數是也

如算得陰中重陽之數爲陰亂其陽爲波浪駁雜之人多陰險更帶囚迫乃風狂之輩有刑獄之災凡陰人逢之產厄血崩陽九百六災限之年其凶禍不可逃也

陰中重陽之數

太乙文昌在二七六一算得十一十七是也

如算得絕陽之數爲人太過剛狠乃陽之過也值運窮數極陽九百六災限之年有僨禍失利輕財悲哀重則絕滅

絕陽之數

太乙文昌在八二四九宫算得三十三九三十九數是也

如算得絕陽之數爲人不及柔狠乃陰中之過

也值遁窮數屢極陽九百六災限之年有刑囚徒配夭殤之禍女人得之爲不止越禮而遭賊盜所害

純陰之數

太乙文昌在二七六一官算得二十一二十六數是也

如算得三才無算又逆掩擊囚極兼星煞相尅爲人于六親有妨破產敗家多爲不正之事

三才無算數

無天數者少年長父破家失業幼不立禮長不守正之人凡筭中無十爲無天巳單一七九数皆是也

無地數者少年長母破產廢田宅陰八不利而損妻凡算中無五無地曰單一單四十一兩至十四二十二至二十四三十二至三十四數至也無人數者有家不立有官不正失人所望訟獄刑責金寶蕩散在士庶言而無信所爲虛誑衣祿常不足也

如算三才中有缺其二位算者命宮雖在高强之位而有福星臨之亦不免刑囚之災或常患瘡毒疫病疾瘟痫之厄也三才俱無者得一算而帶囚是也災禍尤重一目四將掩格關囚所臨之地逢九百六免戰或君基與始擊同宮及太歲相并逢刑尅者定遭刑憲血光災患更值三才算無必主縲絏之厄宜修行德解之貴人逢之可乘名隱遁常人不知迴避者必至亡厄

凡太乙中陽過必剛陰過必柔天地造化理無十全在乎消息也

明太乙掩迫關囚擊格對

掩小遊遇始擊同宮

太乙命書曰太歲逢之父子離別有奸私哭泣之事若陽九數逢之主家宅有驚怪瘟疫死喪之事百六數逢之盜賊侵凌或身遭刑獄少者逢之酒色猖狂悖道逆理老者逢之主疾病喪亡中年人逢之主顛邪破蕩小兒

逢之主痢症瘡毒膿血災陰人逢之主傷胎哭子下生血崩氣疾但宜修德免患之災

迫小遊遇文昌在左右宮辰左外右內

太乙命書曰太歲逢之災禍并廢限數逢之財帛破散六親喪離勢若飄風而破產敗業少者逢之淫邪敗家老者氣弱之厄官吏則失權或犯囚禁而致刑罰陰人逢之主惡疾

宮迫災殃辰迫災急也

關文昌遇客大小將同宮為客關主

主大小將遇始擊同宮為關客主

主大小將犯二星是主關客客大小將自相同宮亦為關

太乙命書曰太歲逢之六親不睦恩義隔絕時日逢之哭頻作限數逢之命入黃泉如臨

父母宮則長上有災臨田宅則田宅驚怪損傷臨妻妾則眷屬不安臨奴僕損傷臨官祿則失職經年事訴不絕也

四小遊遇文昌主客大小將有一同宮者曰囚

太乙命書曰陽九數逢兼在絕陽之地大凶主顛邪失志有六數與太乙相會又三才無算主喪妻宮子及病瘟疫或宅舍合驚怪官

相撓若五行刑尅當主年逢之者風狂卒身及刑獄之災陰人防須產厄血光不然則豬疫膿血之災也

擊小遊之左右辰宮逢始擊曰擊太乙之所爲外後爲內

太乙命書曰太歲逢之主宅舍驚怪風大盜賊及淫亂不正之事悲泣瘟疫之災更若算

無三才此年必卒中暴風疾而亡限數逢之居宮退職吏失其柄僧道還修庶人病厄其勢若大消金而尅其身也又曰宮擊災緩辰擊災迫也

格小遊對宮見始擊或客大小遊囚格

太乙命書曰太歲逢之多主免難身命逢之主災及其身限數逢之禍刑并臨自格妻之受殃時格子嗣陽損更名五行尅戰二數并絕三才算無必手從行遠配老人逆之爲凶之終也

對小遊對宮見文昌或主大小將也文曰與始擊相對爲內外事衡

太乙命書曰太歲逢之事宜主動不可靜爲動則有變憂驚怪異之事若有六限宜沖對

更者三才無算歲中卒死不然則病顛危宜戒酒色以免荒迷狂蕩之禍陽九數逢之有牢獄之災反陰小人見有白蟻之驚宜修德之解也

已上格迫關囚擊格對所主流年災變之事須詳宮生日計身命宮次詳所生日時之宮以定之爲準

命身宮

太乙命書曰凡求命宮以所生之月進加當生之年支數當生之時其下即爲宮求身宮所加一同視日之所到即爲身宮也而陽男陰女順行陰男陽女逆行如陽男甲子年正月十五日申時生甲子丙寅戊辰當作癸亥戊辰甲申以月建寅加于子年支之上順數

至午即見當生之時則命宮在午身命在酉日辰所加處爲身宮也

一命午　二兄未　三妻申　四子酉

五財戌　六田亥　七官子　八奴丑

九疾寅　十福卯　冬相辰　臘父巳

如陰男乙丑正月十五申時乙丑戊寅丙午丙申以月建寅加于丑年之上逆數至未即見當生之時則命宮未身宮酉也

一命未　二兄午　三妻巳　四子辰

五財卯　六田寅　七官丑　八奴子

九疾亥　十福戌　冬相酉　臘父申

身命諸宮吉凶星

身命日時宮

其遇始擊自在身命日時之宮主心病瘡毒

膿血之疾

小遊遇飛符同在身命日時之宮主血疫瘡疥及心病

始擊太乙飛符同身命日時之宮主目疾肺氣急之病

天乙飛符同身命日時之宮主肺勞嗽病服疼之疾

命宮

君臣基五福小遊文昌計神主清顯之貴
民基主臨民之所任并財帛錢穀之富
主大主參主武員兵權重任在待近
客大客參主兵權武職之貴任在邊庭

妻妾宮

見吉星無防魁見凶星有刑損不然遲娶

子孫宮

吉星主生貴子凶星主先女後男或傷損或
庶出房可保延也
得男者十二星小遊五福君臣基三男計神
客大民基二男主參一男主參六男文昌天
乙四男主大五男
得女者四星始擊飛符得三女四神地乙得
二女

財帛宮

見吉星財富足如凶星財散少聚

田宅宮

見吉星多承祖父之業見凶星無祖業或敗
祖業而自創于他鄉

官祿宮

見吉星祿位顯貴見凶星進退成敗

奴僕宮

見吉星得奴僕力助見凶星不得力持

疾厄宮

見吉星一生少病見凶星常患疾厄

福祿宮

見五星三基文計等吉星平生享福見凶星

勞苦少福

相貌宮

見吉星相貌威嚴雍容和雅資質秀美見凶星形容醜陋瘦瘠勞碌

父母宮

見吉星雙親全不致早迎見凶星幼失父母更弱胎時氣絕伏四神天乙地飛符必主早

絕不然者定主離別過房及有異姓若會小遊文計三基五福在年月及父母宮者多得父資陰德以顯達若值迴神凶星及始擊者主破損祖產則一生孤困

明行陽九之限術

太乙命書曰法命行陽九之限者取當生之日以上化氣五行各從生方起男順女逆行也

甲巳化土其數五當起于午謂火生土也丙辛化水其數一當起于申謂之金生水也丁壬化木其數三當起于亥謂水生木也戊癸化火其數二當起于寅謂火生水也乙庚化金其數起于巳者謂南方午屬火其氣土四存焉何以明之蓋十干戊己之土其生于申戊祿居巳巳祿居午是也則巳午二位得氣

上之作故火生土土生金所以金生于巳明矣或問甲己化土乙庚化金化者何也角亢之首蒼龍之神龍能變化有取焉故遁月遁時之法曰甲己遁至甲自甲加子遁于辰上見戊土所以甲己化土矣乙庚化金者自丙加子遁至辰上見庚所以乙庚化金也化水化木化火三者一同取焉

甲己化土而得五數自十上起五歲男順女
逆每十歲一限依此而行不論男陽女陰男
陰女陽只取男順女逆而之
如陽命自始生而立五歲陽九限在于午也
六歲至十六歲則陽九限遷于未宮十五之
後終而只遷于中宮也依此例而行視陽九
所入何宮則主何災顯經明之

順女逆而行之每一限十年一易

太乙數統宗大全卷三十七 終

太乙數統宗大全卷三十八

命法亨集

明行百六之限術
明暘九八三限所主災祥術
明百六數八卦限數所主術
明百六流年卦限術
明百六數行月卦法

明行日卦法
明飛祿飛馬之事
身命空

命法亨部

明行百六之限術

太乙命書曰命法行百六之限者取生日生時天干地支納音所積生成之數而加天地之數五十有五以六十除之餘爲限數從生日逆行所至得限數命爲受氣其所得受氣之宮於陽九限化氣限水一火二木三金四土五子生方

起行十年一易而爲百限一年一易而小限大限男順女逆小限男逆女順也

天一生水地六成之生成得之并之得七數壬癸亥子及納音水是也

地二生火天七成之生成并之得九數丙丁巳午及納音火皆是也

天三木生地八成之生成并之得十一甲乙寅

卯及納音木皆是也
地四生金天九成之生成并之得十三數庚辛
申酉及納音金皆是也
天五生土地十成之生成并之得十五數戊己
辰戌丑未及納音土皆是也
一二三四五爲生數
六七八九十爲成數

一三五七九爲天數總之而得二十有五
二四六八十爲地數之而得總有三十
凡天地之數道五十有五而行變化也
假令行年二十一歲當生甲子年辛未月甲子
日丙寅時其甲子日天干甲屬木得十一數地
支子屬水得七數納音金得十三數則甲子日
天干地支納音共三十一數次取丙寅時其天
干丙屬火得九數地支寅屬木得十一數納音
火得九數則天干地支納音得二十九數并日
時所得之數積成六十復加天地之數五十有
五數則通得一百十五數以六十除之餘不滿
者五十有五數此爲受氣之數也却以所得受
氣之數從當生甲子退一位逆得推算者即得
爲庚午爲受氣之限乙庚化金而得四數長生

在巳從巳上爲行限之期男順女逆則百六大
限巳行至于申上及六年也
如權衡小限却從巳上起四歲運行一年一易
則三十一歲百六小限在于寅矣依此爲例而
求

明陽九八三限所主災祥術

初限自始生一歲至二十五歲而爲初限也始

限九限初入限之內若在吉星之宮不爲災而爲福則主星顯當貴早年富貴顯達若入在關囚掩擊之宮更會凶星則幼年破祖孤身飄落若係身命二宮更逢凶星至幼年遭徒責刑罰之事中限自限十六至五十至爲中限如陽九限入中限之內在吉星之宮不爲災應爲福則主中年富貴榮華顯名若入格對迫擊之宮更

會凶星則主中年損傷婚姻嗣破蕩顛狂如入身命二宮更逢惡星則有徒刑傷破之禍

末限自五十一至七十五而爲末限如陽九甲入末限之內若在吉星之宮不爲災而爲福則主晚年富貴享福着關迫在掩擊易絕之宮更會凶星則主晚年刑婚破祖身孤如係身命二宮又逢惡曜凶神身遭滅絕豈能享高壽而善終也哉

明百六數八卦限數所在術

此以當生年月日時干支納音生成之數相并如天地之數五十有五合重卦六十四除之餘爲入卦以來之數也從乾爲首至所得之數卽爲當生之卦欲明何爻爲值事者只以當生受氣之辰陽爻陰曰陰爻陽自上升陰徒下降看

至何爻卽得值事之爻也以本卦爲出身之限變卦爲立業之限自値事爻上升而行陽爻九年陰爻六運同其數復入變卦所變之爻依此運行以明出身立業休咎吉凶之事

乾　坤　屯　蒙　需　訟　師

比　小畜　履　泰　否　同人　大有

謙　豫　隨　蠱　臨　觀　噬嗑

賁 剝 復 无妄 大畜 頤
大過 坎 離 咸 恒 遯
大壯 晉 明夷 家人 睽 蹇
解 損 益 夬 姤 萃
升 困 井 革 鼎 震
艮 漸 歸妹 豐 旅 巽
兌 渙 節 中孚 小過 既濟
未濟

明百六流年卦限術

値當生四柱所得生成之數如天地數畢以卦同六十四除之餘數從乾爲始一數一卦即爲平生所得之卦限也如得一數即爲乾十一即爲泰二十一即爲噬嗑三十一爲咸是也

取流年八卦之法置即平生所得卦數復加行年所得命歲如滿卦周六十四卦外却即命陰之用餘不滿者爲流年置歲卦限也欲知値當事動爻即知六百限所到之宮陽辰用陽爻自下而升陰辰用陰爻從上而降則與出身卦限相同求之即得流年所値之卦爻也

如本命甲戌辛未甲子丙寅四柱所得生成之數一百三十八算之加天地數五十有五

通得一百九十三算用卦周六十四除之餘一數即乾卦爲平生出身之卦限也

取流年八卦之法先置所得卦數乾一之數後如行年三十 之數通爻即得三十一數而滿卦周一數即爲咸卦爲流年之卦限也

澤凶咸三三欲知値事初爻當視百六限所到之宮陽辰用陽爻自下而升陰辰用陰爻自上

而降則百六限見在申宮申屬于陽從九三爻爲始命起于子只于限爻上順數至申即得九五之爻爲值事之爻也凡用陽不取陽爻用陰不取陽爻依此而求之

假如行年三十一歲當生甲戌年癸未月甲子日丙寅時生成數三十五月生成數四十三日生成數三十九時生成數三十九共一

百一十八加天地數五十五共一百九十三一數此百六限四柱之魄數也命重卦六十四除之餘一即得首之乾卦也

乾三三比爲出身之卦限欲知值事之爻即觀當主一日六受氣所在甲子日丙寅時取得受氣在于庚午年屬陽陽自下而升三即從乾之初爻爲始命子丑寅卯辰巳日下而升上同前

復始即得乾卦初九爻爲位事之爻陽爻九年行限陰爻六年行限即今三十歲見在四九之爻已行三年其至五十四歲滿此出身乾卦之限即取變卦爲主業之卦限五十五歲行姤卦初六之爻此上位六年方滿至六十一歲而行加姤之九二爻此上住九年之期依此爲例

明百六數行月卦法

值演年所值之卦加天地盈差二算命自正月月建爲始每增加一算至十二月終即加增一十二算滿卦周六十四卦即除之用于不滿者即得所求值月之卦也欲明值事動爻以所得之卦陽月用陽爻自下而升陰爻尸用爻陰從上而降皆如前法以求之即得所求之月卦及値事之爻

假如甲戌生人行年百六卦數也得三十一算成卦值事即置三十一數加天地盈差二算通之則得三十三數也如正月加一算通之即月數得之三十四算而月卦得值大壯也如二月數得之三則加二算通之則月數得三十五算而月卦得值晉卦也推此求之則各月卦所值也取動爻如前法

明行日卦法

欲求值日之卦以所得月卦之數用加六十即子所值之日滿卦周六十日即命除去之不盡者爲值月之卦也如甲子日即加一數如甲戌日即加十一數甲申日即如二十一數乙酉日即加二十一數依此累加之即得所求值日之一卦如求動爻陽日用陽爻自下而升陽日用陰爻自上而降皆如前法欲同用時卦則與月卦之法相同而求之當生取得卦爻以明平生分定進退之事流年所得卦求即爻是之以明一年所係之事遂月所得之卦爻以明一月係事卦爲一日之事時卦爲一時之事也

明飛祿飛馬之事

當取生平于所屬依五行所得生數于長生宮

命起而行十年一易祿限順行焉限逆行視所到之宮而分吉凶星較量以明休咎如一宮有三四五星分其善惡以斷之福星多凶星少凶不能勝吉其禍自伏若凶星多吉星少吉不能勝凶爲福滅凶咎多矣大抵人生無十全之命必須斟酌輕重消息淺深然吉多凶少凶星在弱蕩亦成禍患凶多吉少福星臨于旺宮祿亦

大彰妙在較量輕重察審通變不可一途而取執也

甲乙生人屬木其數三木生于亥祿以三歲從亥順行十年一易以三歲亥上逆行十年一易

丙丁生人屬火其數二火生于寅祿以二歲從寅順行十年一易以二歲寅上逆行十年一易

戊己生人屬土其數五土生于午祿以五歲從午順行十年一易以五歲午上逆行十年一易

庚辛生人屬金其數四金生于巳祿以四歲從巳順行十年一易以四歲巳上逆行十年一易

壬癸生人屬水其數一生于申祿水以一歲從申順行十年一易以一歲申上逆行十年一易

○身命諸宮位與星臨照爲居空各有所主

命宮空

虛花詐僞閑懶磨陀欺推浮泛恍惚無倚無心守靜守樂

兄弟空

刑害奸匿妬吝酒友花朋遊蕩流徒各居結外尅剝不義

妻妾空

刑尅鰥寡休離慳吝妬閑疊教唆詐胃訢爭欺隱瞞昧

子孫空

子孫傷殘庶出過房殘疾風狂不肖不仁假

名走關無依無倚

財帛空

家計蕭索財帛失喪盜賊劫掠走關拐帶非

橫敗傷六畜損害

田宅空

借貸賃居店舍旅邸蓬門草舍籬穿壁倒火

燒水溺爭奪廢棄

官祿空

狐假威虎羊質皮傳宮觀彩運水幹巧言

歇滅除滅遠離

奴僕空

病亡喪敗奸詐侵欺出災入禍顛為非為走

閃轉變無凭倚靠

疾厄空

虛傳居鄰口服咽刎手足跛麻疱瘡皆風斷

痴聾癆疾蠱癩六指唇缺

福祿空

僧尼道俗醫術遊謁異傷蕩士隱居閑散逍

遙清虛淡泊浮祿遊藝岐路倚貴托富

相貌空

談空說虛形容破醜殘體尫羸短小舟楫孤

行獨步多憂多屈偃蹇滯塞平生

父母空

父母早逝不利六親過寄異姓拋棄離詐日

邪偽隱林不明

身宮空

離鄉別境依草附木貼補空閑狂蕩飄蓬輕

浮怠慢脫束弄兩行　止無定宿食寺觀湊合
修指傳書度信歌妓　雜戲
年月空
幼主無倚父母刑傷不能自立而爲親論開
嘴多挺阻障祖居無倚
生日空
傷妻損子碌碌區區成敗進退多憂多慮

生時空
鰥寡孤獨煩燥憂思　想亂愁脫撈疲瘋疽壽
無苦終
夫太乙命法十六星所臨宮分而有强弱分爲
上中下三等之用始論身命二宮次看日時之
位如所臨宮中無星取對宮星用若又無取三
合中星所之上等旺墉爲福最高中等次之下
等者斯人之不等也
對宮子對午之類
三合亥卯未合木

亥卯未合木　木星順　火絕而生　金殺
土尅　水弱
己酉丑合金　金星順　水絕而生　火殺
木尅　土弱

申子辰合水　水星順　木絕而生　土殺
火尅　金弱
寅午戌合火　火星順　土絕而生　水殺
金尅　木弱
十干合星平年上取用
甲己土合　土星吉　火順　水職　木刑
金弱　旺相　高强　衰敗　不傷

乙庚金合　金星喜　土順　木戰　火刑水

弱　壯相剛毅衰敗　不義

丙辛水合　水星喜　金順　火戰　土刑木

弱　旺相柔順衰敗　無制

丁壬木合　木星喜　木順　土戰　金刑火

弱　旺相茂盛衰敗　不仁

戊癸火合　火星喜　木順　金戰　水刑土

弱　旺相災殘衰敗　無禮

太乙數統宗大全卷三十八　終

太乙數統宗大全卷三十九

命法利部

十二宮旺衰絕空刑所主

五福上中下等

君基三等　臣基三等

民基三等　小遊三等

文昌三等　主大將三等

主參將三等　計神三等

始擊三等　客大將三等

客參將三等　四神三等

天乙三等　地乙三等

直符三等

太乙十提金賦

太乙數

命法利部

十二宮旺衰絕空刑所主

命宮 深 賤 極 虛 亂

兄弟 和 鬪 害 散 禍

妻妾 安 危 災 休 尅

子孫 喜 病 傷 死 拋

財帛 富 傷 無 陷 散

田宅 長 短 失 損 喪

官祿 顯 退 囚 失 罪

奴僕 順 逆 禍 走 盜

疾厄 康 囚 滯 亡 哭

福德 興 廢 虛 浮 匿

相貌 仁 損 崩 愁 疾

父母 隆 災 厄 損 離

身宮 福 疾 無 倚 訟

壽 疾 倚 道 獄

日時 豐 氣 波 絕 傷

盛 弱 孫 嗣 損

上

五福主 丑辰申亥 子巳午酉未戌

寅卯

君基主 丑辰午未戌 子巳申亥

寅卯酉

臣基主 丑辰未戌 子巳申亥

子寅卯酉

民基主 子辰申亥 丑巳午未戌

寅卯酉

小遊 木 寅卯未亥 子丑辰戌
巳午申酉
文昌 土 丑辰申亥 巳午未酉戌
子寅卯
主大 金 巳酉丑申 子卯辰未
寅午戌
主參 水 申子辰亥 寅巳酉

卯丑未戌
計神 土 辰戌丑未 子巳午申酉亥
寅卯
始擊 火 寅午戌巳 辰未
丑子卯申酉戌
客大 水 申子辰亥 丑寅未酉
卯巳午戌

客參 木 亥卯未寅 丑申子辰
巳午酉戌
四神 水 申子辰亥 子丑戌午
寅卯巳未酉
天乙 金 巳申酉 子卯辰未戌亥
寅巳午
地乙 土 辰戌丑未 子巳午申

寅卯酉亥
値符 寅午戌巳
子卯酉亥

五福上中下三等

此十六星以八方及空無吉

上等 九星三吏明文曉武公卿將相賢良譎
議施書材志孝廉正直

中等　富厚充實福壽康健文明俊雅雍容和
緩救民庶修爲農父母
下等　醫術僧道修合煉丹吞霧服氣餐松飲
柏隱跡山林依文依武
君基上中下三等
上等　公侯伯子男論治道佐天子理陰陽平
邦國辨方物分藝材習署之掌權衡武

遊斷鐵
中等　鑾儀光祿內侍翰林冢宰臣室金玉富
厚州郡司權率統兵符
下等　穿珠碾玉燒金煉銀織製公堂圭璋朝
笏造作溜漓珊瑚瑪瑙
臣基上中下三等
上等　冢宰公卿皇親帝室詩讀師範坐鎮國

獄武入將衛節守方上
中等　侍中常侍員郎卿監臺察糾彈起居綸
事編修講讀
下等　講演經義翰院書寫僧畫聖像道院符
咒司章禪林修律法佛及貨業卜筮巫
師
民基上中下三等

上等　理運財計司農總漕掌領戶口田租賦
從貢倉出入支調牧民勸農
中等　計度版漕掌管屋宅臺樓壽房廊田庄
插種與富豪商綵帛金珠
下等　開張設店飲食蒸煎包裡雜貨經紀邪
謀園圃洗濯捍功麵油
小遊上中下三等

上等　司馬元帥方面鎮國武臣守王統領兵
馬甲賦律令
中等　將軍吏士侍衛巡尉兵漕小校總管絡
轄
下等　兵卒鑄冶造作彫刻修理鼓樂油漆器
具
文昌上中下三等

上等　宏詞廣文貫通古今當世傑才爲國重
器位東鈞衡出相入將
中等　言成軌範氣秉中和執掌絲綸管崇翰
苑師符雜職斯儒州府修史申文
下等　刀筆吏士執掌試庭未達寒儒詩筆僧
道法文媒保與伶倫琴畫書奕書畫貨
易市肆營翰濟合書儒之士

主大將上中下等
上等　樞輔將臣三衙總率玉帶金甲武權之
任
中等　傳衛參輔公門吏士
下等　軍校驅馳卒僕
主參將上中下等
上等　簽書提點權綱發運參副兵戎

中等　傳受管辦當差走使
下等　編舟網鈞僕隸傭工樂方妓女
計神上中下等
上等　總漕轉運度畜積計掌理財谷貢賦
地人民之差管領儲書
中等　倉庫提調辨珍別寶翰託求謀預先知
覺運時富厚豐人儒士官宦司計

下等　倉庫吏司掌財出入依富豪貴幹運營
造解廩公判遊藝
始擊上中下等
上等　國任節鉞令吾統師文武韜鈐神資智
勇剛決能斷深沉有謀文武居臺翰武
鎮適江疆之界
中等　統兵將左參副軍權謀以應機密以任

重財豐祿文武兼資
下等　四方奔馳舟水利波路巫卜江湖遊藝
耕鋤爲主穿林獨戶
客大將上中下等
上等　權掌生殺鎮撫邊夷定亂除奸爲時賢
師
中等　巡尉兵職六漕吏士

下等　四方遊藝九流僧道釋鍛池亭歌舞女
流
客參將上中下等
上等　侍貴受名監押幹當差除軍滕掌兵吏
士
中等　九流術士醫卜經商
下等　傭卒奴頴祿祿貧困之人

四神上中下等
上等　聰明謹悟爵祿豐厚茶鹽綱利
中等　酒稅坊場舟船河渡禾麥興販周旋盤
利
下等　俗倫下流歌擺弄故露談笑調語邪淫
剝剪修船補漏竹木屋載之人
天乙上中下等

上等　征伐榮身五金興利經商役公門之吏
屠戶
中等　九流巫士術藝剪裁針鍼妙巧鑄容陶
冶之
下等　無相殘疾男盜爲賊勞苦奔波之人
地乙上中下等
上等　孤高將士鎮守邊城實幹重任

中等　九散方脉僧妮道俗舖慢裝塑磚瓦窑
爐磁盆土器
下等　猖狂遊逸拖疾縲絏風塵妓女
直符上中下等
上等　制垣宣撫督論戎師宣班首領施武播
勇邊振聲名
中等　軍班小校兵吏之職掌殺屠戶鎔鑄鍋

雙刀斧鉅鑿
下等　離祖獨立飄零孤魁碌碌區區多受刑
尅
太乙十提金賦
三基五福化成土功辰戌兮宮居極品丑未兮
位主三公延年富貴自差臨于申亥兮天神悟
學術幼而精通寅卯兮終年蹇滯巳午兮戌宮

或困苦値文昌主大兮位必公卿如得一生頑
劣
小遊屬本聰敏高强寅卯兮功業照著申酉兮
偃蹇疏狂學術登科亥子當爲第一身邊橫害
皆用飛始相當文福兮天資清爽君臣兮祿奉
朝堂兮臨旺相多爲豪士天地神居易犯惡逆
刑傷

文昌星臨
虔世爲映富貴高明相逢丑未若同天地或作
緇黃君基兮才猷綱目二大兮武鎮邊城越象
超羣俊傑旺富明福奸謀虔詐刑患而隱在始
飛
凶神始擊火宿交光寅午兮獨纏爲貴亥子兮
妨賢刑傷忽值君基僭僞無霸破敗成家臣富

于臨戊癸相當計神兮宮遭囷国主參兮非橫
身亡若會于臣小悖逆凶狠尅妻而損子飛始
同方
生逢主客威鎮邊庭申酉兮高官顯位亥子兮
萬里揚名客虔世家雖蓋得福君之力臣基合
會忠良執正公卿民基兮早門發職始百兮事
無事成塞雖貧薄妖夭天地照破賦性剛強可

果敢定計明星主參水木爲體飄蓬陰旺兮伐
貴而立落衰兮一世孤窮得遇文昌作祭文而
不秀相逢始擊當對月以棲鳳五福兮權豪提
擊臣臣公軍旅題名何故當年貧苦困蓬天地
假饒臣民救濟百免無凶
四神屬水喜遇午年災子兮清閑富貴申辰兮
職位高遠四季相逢決定離鄉失主凶星轉値

妨宗尅下孤單寅午兮忠良佐主卯乙兮家產
難全命佐臨于始擊男淫女濫身位逢于客大
骨肉傷魘
天乙全相孤獨凶神丑辰兮名爲將師申酉兮
早散功勳飛地同宮尅子害妻破祖倘臨宮將
過房作贅成親五福兮商賈屬金巳午兮殘疾
經綸若相逢于始擊定然尅刑戮如遇于主大

戚鎮邊廷
人逢地乙鰥寡他州辰戌兮身榮富足寅卯兮
寒滯淹留主客同宮訣定為單為旅飛始相會
氣貧衣食難求君臣兮純誠致富二參兮讒看
寨棲諸事好華文小平風從濫乃若除人值此
美然親明
飛符屬火旺在寅方午兮當陰坐廟逢戌兮祿

厚高强亥子須然尅妻而子不害小遊忽王必
敗祖產以離鄉四神同多生焦渴君基同類值
刑傷當宮見子天乙為單為血相逢夾陰生天
必定顛狂

太乙數統宗大全卷三十九終

太乙數統宗大全卷四十

命法貞部

五福太乙　君基太乙
小遊大遊太乙　文昌太乙
主大將　計神太乙
始擊太乙　客大將
臣基太乙　民基太乙

四神太乙　天乙太乙
飛符太乙
四庫太乙地乙
主參將
客參將
下命元
下身元

大命盤卽安命二宮

下星訣　祿主

時元下地盤

小限下地盤

直運下地盤

眞數行度

眞數住宮

飛祿

飛馬

流年限運遇眞數所主災福

太乙數

五福太乙

五福太乙上天助福之神所臨分野四十有五年無眞華盜賊飢饉疾疫死亡之災在天卌五年風調雨順四時以序八節安和在地十五年山出美玉地產菱支在人十五年世祖英雄民安國富受享太平此星若在人身命宮日時値有五福一曰壽二曰富三曰保安康四曰攸好德五曰考終命有此五福主人聰明負不世之才立非常之事在丑爲祿庫申爲科名辰爲人廟星辛壬爲天元主主星六星六壬人在旺方

値之身命日時者天之聰明神悔學術精粱功業昭著爲國之柱石世之標格惟忌寅卯二宮爲陷

君基太乙

君基太乙者此星在紫宮侍天皇二帝執圭主較量天地人間之事所陰分野無兵革盜賊主人民豐稔國主安寧若在人四柱身命宮乃世

富貴榮華不越中和之外太過無尅制者貧賤不及天生扶者天刑宜向而遭背天之貧賤主大主參乃爲吉星如若逢之縱凶中之凶而爲半也困窮喜生而逢生貴而堪剛受尅及值尅吉亦可言逢君基太乙之宿也如財之富貴逢擊飛符計神等星亦乃全吉可作半也以榮華逢君基臣基民基者華之九也蓋困木瘟逢金

造作棟梁之器水多遇土修成堤岸之功火鍊秋金鑄作劍鋒之刃木梁旺土培成稼穡之謂火炎有水名曰既濟之文水淺金多號曰全體之象故名君基之屬焉如甲乙富貴無疑寅午戊位遇丙丁福華有準庚辛局全巳酉丑未重權厚戢壬癸局得申子辰福祿齊輝所懼始擊飛符掩迫等宿逢之福變爲災遇君福臣祿民

間賢輔科甲巍峩官職淸顯出神異衆位列名銜若與凶星同宮必主忙中有失不然亦須作遁世人仙四凶不犯則福發年月上助主日上中主時上未上福與大將同主兵革權衡與文昌同宮計時同位縱不入廟亦主館閣之貴也

小遊大遊太乙

小遊大遊者乃木星也太乙之監將旺在東方

亥爲科名未爲祿庫寅爲八侍卯爲入廟若順理則風調雨順四時合序八節安和國泰民安若雨四神太乙天乙地乙飛符始擊同宮即主風雨不時若身在生命宮棄旺地與文昌三基相合主擊術籍徹寸歉英敏文明道連功業昭著若遇天乙同宮無吉宿合照乃刀筆之吏因貴成文而不秀之格

文昌太乙

文昌太乙如文昌者乃天目吉神也其神在紫微垣稟秀氣所鍾詞翰事顯若在人身宮居壯地若四柱運之主文明俊達識性宏遠學問識傳神溫氣清色仁義無窮之德負經綸不世之才歷清顯之任亥爲入廟五更貝五福必有三公之位見君基主少年顯達見臣基則柔顯見

早見民基財富雙全見計神乃館閣之富貴華榮見主大將則爲文武師臣見客大將多歷邊任忌與小遊同宮雖有開世文章不免塵埃縱有遂科名終恐狂中剝落見始擊文而不秀見四神與太乙則秀而不顯

主大將

主大將者此星屬金在巳爲科名酉爲入廟丑爲八侍其神乘大將之威有生殺之權衡掌禁密侍衛之旺爲天之號令神若在人間四柱身命宮居旺鄉則文王高科武主將臣之列爲性英雄果旺瑰琦慷慨而達國安邦武勇而敵非陣智謀莫測機見深遠與君基同宮王侯之貴與臣基同宮師臣之位與民基同宮武將之命文昌計神同宮文武全身英傑之命惟此星能

量制始擊之凶若在巳午不能制也忌與天乙地乙飛符同宮主少年貧困而後貴四柱身命直犯王危軍戰與始擊飛符在十之宮主犯不全尸人命犯者戰爭殺傷

計神太乙

計神太乙者上星也乃圖計之宿太乙之神龍也此星能量天地之間之舊事在朝爲度支郎

元帥在路爲轉運在人爲財帛星若在人四柱身命日時旺值不尅陷無凶星同宮與君基同宮問職之貴與小遊同宮執法之貴與主大將同宮師帥之貴與客大同宮邊武師帥臣之貴忌與始擊飛符天乙地乙同宮主文而不秀財物聚散有虛名計較思慮至老勞而不成

始擊太乙

始擊星太乙初分便有者其神屬大凶神也乃元始擊搏之神其上帝可不悅常令主大將領之東出曰彗星西出曰孛星南見曰熒惑北見曰太乙中見曰代星在寅爲科名午爲入廟戌爲火庫未爲八侍巳爲與旺戊癸生人天元祿旺星其星所臨分野兵戈盜賊殺戮人民流血千里若在人身命宮男淫女殘男女必遭血光

男遭殺戮女主產厄四柱若犯父母被損深則刑父淺則刑母若正臨之早離父母幼失祖業若運數逢之主暴亡更值刑戰之地必主見血刑傷或瘡疽膿血之厄若在四柱身命與君基同宮主人好僭僞作事無制必遭刑亡與民基同宮主因財而死與臣基同宮多犯公府之撓亦主牢獄之厄與客大將同宮主焦渴而死小

遊同宮主悖逆而亡不得全尸文昌同宮被人傷害而亡計神同宮主被人殺傷或遭盜賊所害主參同宮主爲奴僕所害客參同宮主被陰人而謀死數運同飛符并會限星尅戰定當夭壽其年主暴亡惟戊癸生人值之者反若前項爲福戊癸人居此星于寅上者爲科名清貴聚穫權祿在午上者丙府之貴在戌上者爲大財

廣厚衣祿之貴權忌惡星同宮旺中有代疾之撓宜庚生人宜修福解之

客大將

客大將者吉星也此星乃木星也其神在申焉科名子爲人廟辰爲入待加亥

客者神有征討之勇定亂之功與主大將分權詔事主勝則利主客勝則客利若與始擊同宮

則戰若勝旺鄉乘則勝若人生身命日時值在四方人得人多作商賈但生平性剛烈多暴失然丙辛生人值之主功業昭著勢位顯榮與小遊同宮深謀遠慮智識不凡羽翼聖人之德削除禍亂之功與計神同宮重謀將士臣或掌禁密之任與始擊同宮主破祖身孤多招官府之撓與四神太乙天乙地飛擊同宮主男孤女寡

不利六親平生偃蹇少成多敗與君基同宮則爲將帥侍君之人與臣基同宮則爲鎮守邊廷之人與民基同宮主因商賈發福必爲大商臣富之命五福同宮則是神仙應運人也女人犯之乃受號重對宮貴兩全之命

臣基太乙

臣基太乙者吉星也此星在紫微宮輔于上帝

乃二天六宮之掌管二十六宿翰旋造化之機執持威福之柄若在人身命日時值日不逃陷無凶星同宮則貴極人臣常親帝座主爲性醇謹信正值持權衡之柄掌造化之機在戌爲入廟六巳得之爲祿主星若在人身宮命秉超權之氣道德聰明抱不世之才歷非之世平世孝弟坤和忠恕簡易爲世賢人始木爲患息門神

太乙天乙地乙同宮者主文而不秀也

民基太乙

民基太乙者吉神土星也乃少微星主天下神之長太乙之祿星也在辰爲人廟六戊爲之舍主星若在人身命曰杜逢之者金玉滿堂財祿俱盛寅卯三宮爲陷

四神太乙

四神太乙者水星凶神也所臨分野主水涉之厄或作兵革亂饑若在人身命宮主財物聚散多招官府之害或遭水厄主孤獨凶夭人多欲滅是與地乙文昌同宮凶厄飛橫在旺鄉或身命見三基亦主財帛官爵但不久長安享也

天乙太乙

太乙者金神也若人身命曰時值者破祖主孤平生滯塞更飛符始擊同宮主悖逆擊僭僞死亡不全尸滅敗若與三基五福同居旺鄉或因商賈成家或因兵革發福即富貴不能久長也

飛符太乙

飛符太乙者火星也所臨分野主火光旱涸之災若人身命曰時值者破祖身孤刑妻損子重犯孤貧之命若見四神太乙同客大將主有焦

渴之疾更有會星凶神死不全尸縱有五福三基爲助難勉困苦若富貴終不能長慶也兼主秉性剛暴不受羈屬或肢體不完兼之招時疾六親少助女人犯之主産生之厄損夫尅子犯身命二宮亦主血光之病

四廂太乙地乙

地乙者土神也所臨分野主飛符而主惶疾之

災若在人身命日時見者主刑妻損子男孤女寡若與小遊同計神者主平生身染重病衣不蓋體食不充口或遭刀刑疽見血而亡至乘性奸强奸殺不義之人若見君基五福者却因貴人成名終難久也

主參將

主參將者吉星副將也其神屬水旺于北方所

辰之位若人四柱身命日時值者主遇貴成名財發福茂成家之命忌與太乙飛符始擊同宮主定是下等輕浮僕隸

客參將

客參者將也吉星副將其神屬木旺于東方寅卯未辰位若人身四柱身命犯之多作商賈或因遊藝發福旺處與吉星同宮則因大貴人提

擊或富室相成爲朝吏以成名掌財而獲福若與太乙天乙地乙始擊飛符文昌同宮乃從監飄蓬不能主主自始擊同宮居陷者乃今下甲子屬火厄即今烟之人

下命元

自盤內係地盤尋月支所在點歲干至時住處安之即以天命盤加命上爲命也

下身元

自地盤內日支上點日干至時干住處安之次以天盤月支加地盤時支

天命盤即安命二宮

陽男陰女　命順身逆　陽男陰女順

陰男陽女　命逆身順　陰男陽女逆

陽男陰女順行之　陰男陽女即逆置

知盤法

下星訣

除身命元飛祿飛馬眞數五星皆下地盤外應其象星皆下天盤而以地盤字論災福先看命元星次察元宿身命宮無星看沖合宮上星宿也

祿主

甲己土君基爲祿元　乙庚金主大爲祿元
丙辛水客大將爲元祿　丁壬木小遊爲祿元
戊癸水始擊爲祿元　限元下地盤 卽流年小限
從天命宮起一年　一宮男順女逆行

時元下地盤

雖將位是一生不易　分度位宮福禍總籍

大運下地盤

從月支上起不問男女皆以五歲住月上然後移度十年一宮男陰女陽順陰男陽女逆

小限下地盤

男從丙寅順女起壬申逆一年一宮

眞運下地盤

取歲若干合從地盤日上順行一年一宮先于化合五行上住若干然後行壬以甲己土五行爲例

甲己土五　乙庚金四　丙辛水一
丁壬木三　戊癸火二

眞數行度

丑午酉六午爲七　亥上七子寅十二
巳子名四卯十三　辰十二子未六畢
小五戌五復臨丑　此是命時玄妙法

子丑合　寅亥　午未合　巳申合
辰酉合　卯戌合

眞數住宮

寅申八兮己亥六　丑未二兮巳九足
卯三酉七眞可覔　辰戌四兮子一局
大凡十二十三先以寅申八分歇以生時上住
方點去子丑之人向日尋午未之人時合眞卯

酉之人天上點辰戌時上天臨寅巳之人歸祿
上申亥之人歲上行宮居卯十三先以住卯上
住三年以行丑五酉六行之

飛祿

自歲干生處起順行一年一宮遇官祿宮位三
年男命屬陽以天盤字取地盤字順行陰命以
地盤字取天盤字順行

假如甲生長在亦生在亥起

飛馬

自時干生處起逆行一年一宮遇八難往三下
陽命以地盤字取天盤字逆行陰命以天盤字
取地盤字逆行是也
甲乙木亥上起　丙丁火寅上起　壬癸水
申上起　戊己土火上起　庚辛金巳上起

以上二星行地盤陽受陰經乃晝夜貴人
能解八難之厄
甲木庚丑未　乙巳子申　丙丁酉亥　壬癸
己卯　六辛午寅　下地盤

流年限運遇眞數所主災福

五福宮更轉運被詔受恩職武人庶民添財帛
入山士入榮達

君基高住祿吏陞遷武人陞位加祿士人顯榮庶人商旅發茂增財僧道有德定得道之機

臣基官吏加爵進職武人升位士人登慶庶人發達僧道住特官觀得歡商賈順利

民基士宦庶藝士人得祿官宦加爵增榮庶人財盛商旅得意僧道參壽定得造化之機功然釋道妙禪而來治妖邪兼加定治之德工藝匠

士得精巧造妙之大高手也

太乙數統宗大全卷四十 全終

太乙數統宗大全目錄

序……一
卷一……三
卷二……一六
卷三……二七
卷四……三五
卷五……四三
卷六……五〇
卷七……五九
卷八……七二
卷九……八七
卷十……九四
卷十一……一〇四
卷十二……一一八
卷十三……一二八
卷十四……一三七
卷十五……一四四
卷十六……一五二
卷十七……一六二
卷十八……一六九
卷十九……一七七
卷二十……一八五
卷二十一……一九四
卷二十二……二〇三
卷二十三……二一四
卷二十四……二二五
卷二十五……二三八
卷二十六……二四六
卷二十七……二五六
卷二十八……二六三
卷二十九……二七三
卷三十……二八五
卷三十一……二九六
卷三十二……三一一
卷三十三……三二九
卷三十四……三四八
卷三十五……三六六
卷三十六……三八五
卷三十七……三九九
卷三十八……四〇八
卷三十九……四一七
卷四十……四二五